

ஸ்ரீஸ்ரீவாழ் ராஜ்ஜி

ஸ்ரீ ருத்திரம்

தமிழ் உரையுடன்

நியாய வியாகரண மீமாம்சா பரமசிவ

மீமாம்சை சிஷ்யமணி

வேதமபூர்

பண்டித. கே. துணை சாஸ்திரியர்

அவர்களால்

காபிரைட்]

வழங்கியமைந்தது.

[ரிஜிஸ்தர்.

ஸக்ஸஸ் பிரஸ், திருவல்லிக்கேணி
1923.

INTRODUCTION:

The Sri Rudram is a Vedic hymn held in the highest reverence among the Hindus and chanted in their daily worship of the Supreme Being, both in the home and in the temples. The chanting of the hymn is often done by men who have only learned it by rote and do not know its meaning, and thereby it loses almost all its spiritual value for the worshipper. The translator - Pandit Ganesa Sastri, a distinguished Siromani graduate of the Madras University - has done a valuable service to the entire Tamilian Community by bringing out a Tamil rendering of the hymn. The translation is not only accurate, but done in simple language. Every help is also offered towards a right understanding of the spirit and purport of each part or passage of the hymn translated.

In a very valuable and informing Preface, the learned Pandit proves that Siva is the Supreme Being. As he is a thorough master of our science of dialectics and its methods of proof, he has succeeded fully in establishing his thesis. I am, also, glad to note that he is willing (*vide* p. 16 of his Preface) to look at the question from the point of view of those who do *not* worship Siva as the Supreme Being, but some other divine person recognised in the Veda; and he explains what is the significance for them of this worship of Siva according to Sri Rudram.

The truth, however, is that, according to the purely Vedic conception, the One Supreme Personal God may be worshipped in any prescribed form at the worshipper's free will and choice. This is the Indian doctrine of *Ishta - Devata* (one's chosen deity), - the doctrine which explains the formation of Indian Groups of worshippers as Saivas, Vaishnavas, &c., and even justifies their existence. But the fissiparous Indian habit and tendency to form hereditarily-differentiated social sub-divisions has mischievously interfered with the workings of this original spirit of religious freedom. The consequence has been to transform the original groups of free and fervent worshippers into sectarians sub-castes. Hence, there no longer exists the old spirit of sincere faith and earnest devotion to the Most High,—the Universal Lord and the World's Desire and Aim, the Blessed One who alone can confer on all the supreme and satisfying boon of the Innermost Bliss of Love. Let us hope that the spread of true knowledge by the publication of works like the present one will result in dispelling the present darkness in the popular mind and restore us to the true faith and the eternal verities of our Vedic forbears and to the resulting or added fruits of social amelioration and political emancipation.

KUMBAKONAM. }
11—1—23. }

K. SUNDARARAMA AIYAR.

FOREWORD.

I feel honoured - nay, even sanctified by the request of the author Mimamsa Siromani Pandit Gan-~~sa~~ Sastrigal to write a foreword to this work. The study and teaching and hearing of the Veda are now, at such a low ebb among the reputed followers of the Veda that a pandit who is a Vedic scholar is almost as much of a *rara avis* as a Hindu who seeks and delights in such a Pandits' Vedic exposition. No doubt, the later developments of Hinduism including the three schools of Vedantic philosophy which command the allegiance and homage of Hindu religious thought to-day merely emphasised aspects that were only inherent in the Strata of Vedic thought and realisation. To take a telling illustration, they are like the deltaic tracts of the Ganges and the Godavari and the Kaveri—full of rambling and meandering streams, each with its defined course, each bordered by fields and gardens; and each hastening to the sea. Each system of thought bears the holy waters of inspiration which have come down from the mountain-top of the Veda; each has its affluence of doctrine and *dhSagan*; and each takes the soul to the bosom of the Eternal Sleeper on the Ocean. But in modern times there is a grave danger of the cutting off of the connection between the branches in the delta and the parent river. Hardly one Pandit in a thousand studies the Vedas and the Veda Bhashya; and the public

at large is thoroughly oblivious of the nature and even the elements of Vedic revelation. Small manuals called *Prakarana Granthas* giving as a mere syllabus constituting the dry bones of each of the various systems of Hindu thought are in the hands and on the lips of the pandits of to-day. They bid fair to wipe out even the *bhashyas*. If even the *bhashyas* are in this plight we can well imagine the plight of the Vedas in the holy home of the Veda. I have always felt that the real paralysis of Indian life and thought began when the Acharyas were exalted over the Rishis, when cold formalism superseded passionate devotion, and when categories were prized above realisations. Then was the integrity of the Hindu community broken up; then petty questions of ritual and branding and *Pundrum* took the place of the now forgotten Vedic *Yagnas* and Upanishadic *Vidyas*; then temple worship banished the worship in the sanctuary of the home; and the pandits instead of being the bearers of the torch of Vedic truth became intellectual gladiators hurling incomprehensible logical arguments and anathemas at one another. I was painfully surprised when in December 1922, as I was ascending the holy Tirupati hill, certain Madwa Brahmins, quite unknown to our party which consisted of Smartas and Sri Vaishnavas averted their faces from us muttering an ill-concealed dislike and disdain. "*Apasidhantis*."

Apasidhantis indeed! Have we generated a new race of barbarians and *mlechas* in our midst? Is this the fate that has overtaken Hindu Society? What hope is there for us? When shall we go back to the Vedic ideal of four castes and four Asramas, leaving each man to seek his Ishta Devata and his Sadhana? When shall we learn to love Sri Krishna aright and not merely worship him by lip adoration? When shall we realise the significance of his precious utterance in the Gita: “*இவ துக்ரா நம உதடுஞ் சேநுஷ்டாஃ வாயுபுஸவபுஸாஃ*” Is there any hope?

Yes. There is. Despair is *Tamasic* and leads to individual and national ruin and degradation. We have had enough of quarrels in the name of the Eternal peace and hatreds in the name of the Eternal Love. Our Father is angry with us. Do we not see the signs of His anger in our social and political life? There are none so blind as will not see. We must go back to the Vedas and to Smritis *Sruthismirithēe mamaiva agna*. (The Sruthi and the Smritis are my command). Disregarding and ignoring them are no better disobeying them.

It is from this point of view that I welcome this work. Swami Vivekananda once said well: “They (the Vedas) mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times”. They are not poetic compositions

but eternal truths realised by the supersensuous perception of pure and perfect souls and revealed by them to humanity as the chart of life to help us in our voyage over the storm-tossed ocean of Samsara. Each mantra has its Rishi, its Chandas, and its Devata. We must study the Veda with loving care and attention. I ask, not with the superciliousness of a critic but with the pained humiliation of a sorrowing brother, is the Veda as much a household study with us as the Bible with the Christians, as the Koran with the Moslems and as the Avesta with the Zorastrians ?

Sri Rudra is one of the life-centres of the Veda. The extent of the prevailing ignorance about it is appalling. Some pseudo-scholars in the South of India assert a supposed ethnic and cultural cleavage between Aryans and Dravidians, and derive Siva from *Sivappu* (redness) and tell an admiring world that Siva is a dravidian God. We had quite recently another sample of new scholarship which declared that the trinity in the Veda were only geological phenomena. Max muller and others had already made them natural phenomena.

Some scholars to be may convert them into symbols and allegories and abstractions. Not long ago a scholar was bold enough to say that the Veda mentioned only Rudra and not Siva. Some were bold enough to say that the holy Panchakshari was

not in the Veda but was a purely Daccan revila-
tion. But *Namassivayat* is in the very heart and
centre of Sri Rudram. One gentlemen told us
recently about a Dravidian Agasthya as distinguished
from an Aryan Agasthya. They, even the Vedas,
are sought by decadent Hinduism to be dragged in
the mire of foolish controversy.

I am afraid that I am prolonging this preface
too much. This is not the place for a sermon on
the modern national intellectual and spiritual ten-
dencies in India. But I feel so sincerely and so
sorely about the matter that I cannot contain myself.
What wealth has been placed in our hands by God
and by nature in India and how poor have we
become in spiritual and in material possessions!

Pandit Ganesa Sasirigal has not only translated
and interpreted Sri Rudram but has also written a
valuable introduction. Sri Rudram describes the
Supreme in His aspects of Law and of Love. Who
but Uma described as *வெணுசொலிநா உரி
செய்வது* in the beautiful poetic Kenopanishad
can reveal to us the beauty and the glory and the
mercy and the compassion and the immovance and
the transcendence of Siva as Law and Love? He
wears the aspect of Law to punish transgressions of
His commands; He wears the aspect of Love to
those who obey and love and adore Him. He is
thus both Rudra and Siva. He is the Mahayogi,

the Eternal Tapasvi, and the Eternal Ardhanareeswara. The story about the attainment of Siva and Parvathi by each other through *tapas* is not only eternal truth but also reveals our Highest conception of love attaining union through dispassion and purity. He is the Ashtamurthi, the Nilakanta, the Chandrasekhara, and the Nilalohita. Our holy land is full of His presence and His Grace from Amarnath where each night on the *lingam* is formed and received the worship of the first beams of the sun, to Rameswaram where Sri Rama worshipped Him to show the unity of both and to shower the grace of both on the world. He shines for ever as Visweswara in holy Benares and teaches the Taraka Mantra to the ears and the hearts of those who die in that holy spot which is the eternal heart of India. The Veda refers to Him again and again as திருமொவநம் நீலகண்டம் ப்ரஸாதம் and ஸாதம் ஸிவசிவெவம்தம்.

In the famous Sri Rudra Bhashya it is declared: தஸுராதீதம் ஸ்ரீரூபஸுக்ஷ்ம கருகாண்டமவஜநக க்ஷெந ததூதகிஷம். Sri Rudra can thus give us the meritorious fruit of the Karma Kanda of the Vedas. Sri Rudra Japa will not only give us the Joy of beholding the Avimukta Kshetra at Benares but also the Joy of realising Siva in the Avimukta Kshetra between the eyebrows in our frame. Jabala

உ

ஸ்ரீ மணேசாய நம:ௌ

ஸ்ரீ சிவாய நம:ௌ

ஸ்ரீ ருக்மாவதிஷ்டோக்ராவியவ்யாவ்யா

வ்யாஸ்யதெ॥

ஓம் நமஸுருக்மாவதிய உதொத ஐஷ்வெநம:ௌ

நமஸுருக்மாவதிய உதொத ஐஷ்வெநம:ௌ

ருக்ம

(பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களின்)

துக்கத்தையும், அதன் காரண

மான பாபத்தையும் விரட்டுகிற

ஒ பகவானே!

தெ

உம்முடைய

நமஸுருக்ம

கோபத்திற்கு

நம:ௌ

நமஸ்காரம்

(ஐஷ்வ)

(இருக்கட்டும்)

தெ

உம்முடைய

ஐஷ்வெநம

பாணத்திற்கும்

நம:ௌ

நமஸ்காரம்

(சுஸு-
த)

தெ

யவநெ

நசி:

சுஸு-
த

தெ

(இருக்கட்டும்)

உம்முடைய

வில்லிற்கும்

நமஸ்காரம்

(இருக்கட்டும்)

உம்முடைய

பொறுஷ்ஷாரீத (பாணம், வில், இவைகளுடன் கூடி

ன) இரண்டு கைகளுக்கும்

நசி:

நமஸ்காரம்

(சுஸு-
த)

(இருக்கட்டும்.)

ஒருத்திரனே; தன்னைச் சரணமடைந்தவர்களின் துக்கத்தை விலக்கி வைக்கும் சபாவமுடையவராய் நீ இருக்கிறீர். நானே ச்ருதி ஸ்மிருதி ரூபமான உமது ஆக்ஞையை மீறி நடந்ததால் உமது கோபத்திற்குப் பாத்திரனாக இருக்கிறேன். பெரியோர்களிடம் செய்த குற்றத்தை மாற்றிக் கொள்வதற்கோ சரணாகதி தவிர வேறுவழி கிடையாது. ஆதலால் உம்மைச் சரணமடைகிறேன். எனது குற்றங்களை மன்னித்துக் கோபத்தைத் தணித்துக் கொள்வதுடன் உமது ஆயுதங்களையும் சாந்தமாகச் செய்யவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய ஆயுதங்கள் உத்திரவை எதிர் பார்த்துக்கொண்டு அவ்ரது ஸன்னிதியில் கார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆதலால் ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குக் கோபம் ஏற்பட்டவுடன் பாணம் முன்வந்தி சேருகிறது.

பிறகு அவரது வில் வந்து சேருகிறது. இவைகள் வந்து சேர்ந்தவுடன் பூருத்திரன் ஒரு கையால் பாணத் தையும், மற்றொரு கையால் வில்லையும் எடுக்கிறார். இக்கிரமத்தை யனுசரித்து இம்மந்திரத்தால் நமஸ்காரம் செய்ப்பட்டிருக்கிறது.

யாதஹஷ்ட ஸ்ரிவதகா ஸிவம் ஷஹுவ தெயநுஃ ।

ஸிவாஸாஸ்யாயா தவதயானொ ருபூபூய ॥

தெ

உம்முடைய

யா

எந்த

ஹஷ்டஃ

பாணமானது

ஸ்ரிவதகா

(முன் என்னிடத்தில் கோபத் தால் கொடாமாயிருந்தபோதி லும் இப்பொழுது நான் செய்த நமஸ்காரத்தால்) மிகவும் சாந்த உருவமுள்ளதாக

ஷஹுவ

ஆனதோ

தெ

உம்முடைய

யநுஃ

(எந்த) வில்லானது

ஸிவம்

சாந்த உருவமுள்ளதாய்

ஷஹுவ

ஆனதோ

யா

எந்த

ஸாஸ்யா

பாணங்களைப் போடும் பையானது

ஸிவா

சாந்த உருவமுள்ளதாய்

வெஹுவ

தயா

நஃ

ஜெய

ஆனேதோ

அந்த பாணத்தாலும் வில்லினாலும்

அம்பரத்தூணியாலும்

எங்களை

சுதப்படுத்தும்.

யாதெ ருஷி ஸிவா தநகு ரவொராவாவகாஸிநீ

தயா நஸ நுவா ஸஞயா மிரிஸனாவிவாகஸீஹி ||

மிரிஸனா

(பூருத்திர ஜப மாத்திரத்தால்

மோக்ஷமடையலாமென்ற தங்க

ளது) பிரதிக்கொருயில் என்றைக்

கும் நிலைத்திருந்து மோக்ஷ சுக

த்தைக் கொடுப்பவரே

தெ

உம்முடைய

யா

எந்த

தநகு

சுரீரமானது

சுவொரா

(ஆயுதங்களைத் தரித்திருந்த போ

திலும் குற்ற மில்லாதவர்களு

க்கு) பயத்தை உண்டு பண்ண

ததோ

ஸிவா

இவ்வுலக சுகத்தை கொடுக்கக் கூடி

யதோ

சுவாவகாஸிநீ

(பாபத்தை அதன் வாசனையுடன் நா

சம் செய்கிற பிரம்ம ஞானத்தை

பிரகாசப்படுத்தக் கூடியதோ
(உண்டுபண்ணக் கூடியதோ)

தயா

அந்த

ஸனூயா

அளவுகடந்த சுகவடிவமான

தருவா

சரீரத்தால்

சுவிவாகுஸீகரி

(பிரும்மவிஷயமான அறிவை)

நன்கு பிராகாசப்படுத்தும் (கொ
டுப்பிராகவும்.)

ஒருத்திரனே ; பிரும்மானுபவமானது சிரவணம்
மனனம் நிதித்யாஸனம் முதலிய சாதனங்களால் ஏற்பட
வேண்டியதாக இருந்தபோதிலும் ஜாபாலோபனிஷத்
தில் ஸ்ரீ ருத்திர ஜப மாத்திரத்தால் மேற்சொல்லிய
மோக்ஷ சாதனமான அறிவை அடையலாமென்று
சொல்லி இருக்கிறது. “ ஸ்ரூதிஸ்யுதீரெவ ஜா ”
என்ற நியாயப்படி அதுவும் உமது வார்த்தையாகையால்
அதை உண்மைபாகச் செய்வதற்காக, ஸ்ரீ ருத்திர பாரா
யணம் செய்யும் எனக்கு மேலே சொல்லிய ஞானத்
தைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்
கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குப் பிரதினமாய் இரண்டு உரு
வங்கள் உண்டென்றும் அவைகளில் ஒன்று மிகவும்
சாந்த குணமுடையது மற்றொன்று மிகவும் பயத்தைக்
கொடுக்கக் கூடியதென்றும் அனுக்கிரஹம், நிக்கிரஹம்
இவைகளை செய்யும்பொழுது முறையே மேல்சொல்

விய உருவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுமென்றும் இதனால் தெரிகிறது.

யாழிஷம் மிரிசுனாஹஸு விஹஷுஷுஷு !

ஸிவா மிரிசு தாங்குரம் லாஹிபுலீ: வாரம்

ஷம் ஜமக ॥

மிரிசுனா

கைலாசத்திலிருந்துகொண்டு கக
த்தைக்கொடுப்பவரே!

மிரிசு

(குற்றவாளியாக இருந்தாலும்தன்
னை பஜிப்பவனை காப்பாற்றுகி
றேன் என்று) பிரதிக்கைரு
செய்தபடி ரக்ஷிப்பவரே!

"பா

எந்த,

ஹிஷம்

பாணத்தை

ஹஸு
த

(பாவம்செய்தவர்களைக்குறித்து)விடு

வதற்கு

ஹஸு
த

கையில்

விஹஷி

வைத்துக்கொண்டிருக்கிறேரோ

தா

அந்த பாணத்தை

ஸிவா

சாந்தமாக

காரம்

செய்யும்

வாரம்ஷம்

பெண், பிள்ளை முதலிய பந்துக்
களையும்

ஜமக

பசு, கன்று, வயல், வீடு, தோட்

ஜாஹி^யஹீ:

டம் முதலியவைகளையும்
துன்பப்படுத்தாதேயும் (மேல்சொல்
லியவைகளுக்குக் கெடுதலை உண்
டுபண்ணாதேயும்.)

குற்றம் செய்தவர்களா யிருந்தாலும் தன்னைச்
சரண மடைகிறவர்களைக் காப்பாற்றுகிறவராகவும்,
அனைவர்க்கும் சேஷமத்தையே கருதுகிறவராகவும் நீரி
ருப்பதால் உம்து ஆயுதங்களுக்கு என்பேரி லேற்பட்
டுள்ள கோபத்தைத் தணிக்க வேண்டும். தணித்ததின்
அடையாளமாக எனது பரிவாரங்களுக்கு துக்கம் விலகி
சேஷம் ஏற்படவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்
பட்டது.

ஸிவெந வஹஸா க்வாமிரி ஸா^ஹ வஹிஸி ।

யயாந ஸவ^ஹ ஜிஜ்மடி யக்ஷ^ய ஸு^ஹநா சுஸக ॥

மிரிஸ

வேதமாகிற மலையில் படுத்துக்கொ
ண்டிருப்பவரே-அதாவது வேத
ங்களால் துதிக்கப்பட்டவரே
களங்கமற்றவரே

சு^ஹ

யயா

நஃ

ஸவ^ஹஜிசு

ஜமக

சுயக்ஷ^ஹ

எவ்விதம் செய்த ஸ்துதியால்
எங்களுடைய

எல்லா

பசு, பிள்ளை முதலியவைகள்

ரோகமில்லாததாகவும்

ஸுரேந்தரஃ

ஒன்றோடொன்று ஸ்நேஹமுள்ள
தாகவும்

சுலசு

இருக்குமோ

ஸ்ரீவெந்

மங்களத்தைக் கொடுக்கிற

வலலா

(அவ்விதமான) ஸ்தோத்திரத்தால்

கூடா

உம்மை

வடாசிவரி

ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம்

ஓ ருத்திரனே! எல்லா வேதங்களாலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட உம்மை நான் ஸ்தோத்திரம் செய்யவது மிகவும் பொருத்தமுள்ளதாயிருக்கிறது. அசுத்தமான தெருக்களின் ஜலம் கங்கா ஜலத்துடன் சேர்ந்த போதிலும் கங்கா ஜலம் அசுத்தியை யடையுவதில்லை அதற்கு மாறாக வீதிகளின் ஜலம் கங்காஜலம் போல் பரிசுத்தியை யடைகிறது. அதுபோல் மஹா பாபியான எனது வார்த்தையின் சம்பந்தம் களங்கமற்ற தங்களுக்கு ஏற்பட்டபோதிலும் எவ்வித கோஷமும் ஸங்கரமிக்காது. எனது வார்த்தைக்கேவேதத்திற்குள்ள கவுரவம் ஏற்படும் என்று இவ்விதமுள்ள மிரிசு சுறு என்ற ஸம்போதனத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சுயுவொ லுடியிவசூ ப்ருயொ ரெபெய்லா விஷகஃ

சுஹீஸ்ருஸவசூ ஞ்ஹயது தவபுஸ்யா துயாந்யஃ॥
ஜ

சுயிவசூ

(தன்னை பஜிப்பவர்களுிடத்தில் குற

	றத்தை மறைத்து) பக்பாத மாய் பேசுகிறவராயும்.
புயலி:	(எல்லாதேவர்களுக்கும்) முதலான வராயும் (சிறந்தவராயும்)
நெடிவு:	எல்லா தேவர்களிடத்திலும் அந்த ர்யாமி ரூபமாயிருப்பவராயும்
விஷக்:	(பாபம் ரோகம் ஸம்ஸாரம், தாரித் திரியம் இவைகளால் ஏற்படக் கூடிய துக்கங்களை விலக்கு கிற) வைத்தியராயுமிருக்கிற பூநீ ருத்திரன்
ஸவடாநு சுஹீஸு அ	எல்லா விதமான பாம்பு, தேள், திருடன், புவிமுத லிய நேரில் ஹிம்லிக்கிற துஷ்ட ஜந்துக்களையும்
ஸவடா:	எல்லாவிதமான
யாதாநுஸு அ	மறைந்திருந்துஹிம்லிக்கிற, ராக்ஷ ஸன், பிசாசு, வியாதி முதலிய வைகளையும்
ஜஹயநு	நாசம் செய்துகொண்டு
சுலுவுவாசு	என் குற்றங்களை மறைத்து பக்ப பாதமாய் பேசட்டும்.

ஓ ருத்திரனே ! தன்னை பஜிப்பவர்களிடத்தில்
அதிகமான தயவைச் செலுத்தி குற்றங்களை மறைத்து
பேசுகிறவராகவும் மற்றெல்லா தேவர்களுக்கும்

மேலானவராகவும் அவர்களை அந்தந்த கார்பங்களை செய்
யும்படி அந்தர்யாமியாயிருந்து தூண்டுகிறவராகவும், சிற
ந்த வைத்தியராகவும் நீரிருப்பதால், பாபியான அடியேனை
ஹிம்ஸிப்பதற்கு யமன் முதலியவர்களில் அனுப்பப்
பட்ட பாம்பு தேள் முதலிய நேரில் ஹிம்ஸிக்கக்கூடிய
ஜந்துக்களையும், பிசாசு வியாதி முதலிய மறைந்திருந்து
ஹிம்ஸிக்கக்கூடியவைகளையும் நாசம் செய்து காப்பாற்ற
வேண்டும். நீர்விதம் செய்ததை தெரிந்துகொண்டு
யமன் முதலியோர்கள் தங்கனிடம் வந்து “ பாபியான
இந்த ஜீவனை கஷ்டப்படுத்துவற்காக அனுப்பப்பட்ட
எனது தூதர்களை ஏன் நீர் கொன்றீர் ! இவன் பாபி
யல்லவா ” என்று கேட்டால் இவன் என்னைச் சேர்ந்த
வன்; இவனிடம் பாபமேது? இவனை சித்திப்பதற்கு உங்
களுக்கு அதிகாரங் கிடையாது என்று குற்றத்தை
மறைத்துப் பேசவேண்டும். விரண வைத்தியன் சரீர
த்தி லேற்பட்டுள்ள காயத்தை கீறுவதாலும், எரிச்சலைத்
தருகிற மருந்துகளைப் போடுவதாலும் வியாதியுள்ளவ
னுக்கு தற்சமயம் துக்கத்தை கொடுக்கிறான். அவ்விதம்
செய்வதெல்லாம் வியாதியுள்ளவன்கேசுமடைவதற்கே.
அது போல பாம்பு ராக்ஷஸ் முதலியவர்களை நீர் ஹிம்
ஸிப்பது, அதன் பாப ஜன்மம் துலைந்து படிப்படியாய்
மேல் ஜன்மங்களை யடைந்து கேசுமடைவதற்கே சாதன
மாகும். ஆதலால் த்யாளுவான நீர் மேல் சொல்லியவை
களை நாசம் செய்து எனக்கும் அவைகளுக்கும் நன்
மையை செய்யவேண்டும். நீரென்னிடம். ஸ்நேஹம்
வைப்பீரேயானால் உம்மால் தூண்டப்பட்ட மற்றெல்லா

தேவர்களும் ஸ்நேஹம் செய்து தங்கள் தங்கள் லோகங்
களுக்கு வரவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து அழைத்துச்
சென்று நல்ல மரியாதையும் செய்வார்கள் என்று இத
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுலஸ்ய ஸாஸ்திரா சுருண உதவஹு ஸுஹமஹு!
யெவெஹா ருஹா சுவிதொ ஷிக்ஷா ஸ்ரிதா ஸுஹ
ஸுஸொவெஷா ஹெஹாஹெஹெ ॥

யஃ கீழ் மந்திரங்களால் துதிக்கப்பட்ட
எந்த ஸ்ரீ நுத்திரன்
தாஹிஃ (உதிக்கும்காலத்தில்) மிகவும் சிவந்
தவராகவும்
சுருணஃ (பிறகு) கொஞ்சம் சிவந்தவராக
வும்
உத அதற்கும் பிறகு
வஹுஃ பொற்கொன்னை நிறமுள்ளவராக
வும்
ஸுஹமஹு பணி இருட்டி முதலிபவைகளை நா
சம் செய்து லோகத்திற்கு சுகத்
தை கொடுப்பவராகவு மிருக்கிற
சுலஸ்ய எல்லோராலேயும் பார்த்தக்கூடிய
இந்த சூரியன் வடிவமாயிருக்கி
றாரே
யெவ எந்த
ருஹாஃ நுத்திரகணங்கள்

ஹோலிதஃ

இந்த பூமியின் நான்கு பக்கங்க
ளிலும் (இருக்கிற)

ஹிஸு

திக்குகளில்

ஸஹஸுஸுஃ

ஆயிரம் ஆயிரம்பெயர்களாய்

ஸ்ரீதரஃ

(ஸ்ரீ ருத்திரனின் தூண்டுதலால்

ஜனங்களுக்கு பாபபுண்ணியங்

களுக்குத் தக்கபடி நன்மைகளை

யும் தீமைகளையும் செய்வதற்கு)

இருந்துகொண்டிருக்கிறார்களோ

ஹவா

இவர்களுடையவும் (ஸ்ரீருத்திர

னுடையவும்)

ஹைஃ

(செய்யவேண்டியதைச் செய்யாத

தாலும் செய்யாதே என்று

தடுத்ததைச் செய்ததாலும் உண்

டான) கோபத்தை

ஹவெஹ

(ஸ்துதி, நமஸ்காரம், முதலியவைக

ளால்) போக்குகிறோம்.

ஸுளயொ 2 வஸவதி நீயஸ்ரீவொ விவொஹிதஃ ।

உதெநம் தொவா ஸுஸு ஹுஸு ஹுஹாயுஃ॥

உதெநம்விஸூஹதிதாநிஸுஹுஷுயயாதிநஃ॥

யஃ

அந்த ருத்திரன்

நீயஸ்ரீவஃ

(லோகங்களைக் கரப்பாற்றுவதற்

காக காலகூட விஷத்தைக் கழு

த்திற்குள் நிறுத்தினதால்) கறு
மையான கழுத்தை யுடைய
வர் என்று பிரசித்தியடைந்
தாரோ

சுலாள்

அந்த ருத்திரன்

வியொஹிதஃ

(உதிக்கும் சமயத்தில்) மிகவும் சிவ
ந்தவராய்

சுவஸ்பதி

வெளிவருகிறார்

வநம்

சூரியரூபியான ஸ்ரீருத்திரனை

மொவாஉத

இடையர்களும்

சுடிஸாநு

பார்க்கிறார்கள்.

உடிஹாயஃ

(இடையர்களைக் காட்டிலும் மூடர்
களான) ஜலம் கொண்டவரும்
ஸ்திரீகளும்

சுடிஸாநு

பார்க்கிறார்கள்.

விஸர்

எல்லாவிதமான

ஹதாநுத

(எருமை, பசுமுதலிய) பிராணித்
தரும்

சுடிஸாநு

பார்க்கின்றன.

ஸஃ

அந்த சூரிய ரூபியான ஸ்ரீருத்
திரன்

டிஷ்டஃ

தியானம் செய்யப்பட்டவராய்க்
கொண்டு

நஃ

எங்களை

பூயயாகி

சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யட்டும்.

பரமேச்வரனுடைய மாயா சம்பந்தமற்ற அகண்ட
சச்சிதானந்தபரிபூர்ண வடிவம் யோகிகளாலேயும் சிரமப்
பட்டு மறிவதற்கு முடியாமலிருக்கிறது. கைலாசம்
முதலிய ஸ்தானங்களிலிருக்கும் ஸகுண வடிவமோ
உபாஸகர்களாலே தான் காணக்கூடியதாயிருக்கிறது.
ஆதலால் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய உருவத்தடன்
தோன்றி அவ்வுருவத்தை பகவத் ஸ்வரூபமாய் உபாஸிப்
பவர்களுக்கு ஸகல க்ஷேமத்தை செய்வதற்காக ஸ்ரீ
நுத்திரன் தயவினால் தினந்தோறும் சூரிய வடிவமாய்
உதிக்கிறார் என்று இதனால் கூறப்பட்டது.

நடுரோ சுஸு நீலமீவாய ஸஹ ஸாக்ஷாய ஜீவஹ் |
சுயொயெ சுஸு ஸகூரநொ ஃ ஹாதெஸ்யோ ஃ கரஃ
நமஃ ||

ஸஹஸுாக்ஷாய	ஆயிரக்கணக்கான கண்களையுடை
ஜீவஹ்	வரும் (பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களு க்குமேகம்போல்) அபீஷ்டங் களை வர்ஷிப்பவரும்.
நீலமீவாய	கறுத்த கழுத்தை யுடையவருமான ஸ்ரீநுத்திரனுக்கு.
நமஃ	நமஸ்காரம்
சுஸு	இருக்கட்டும் (நமஸ்கரிக்கிறேன்)
சுயொ	மேலும்

சுலபு

யெ

ஸகூபாநம்

தெஹு:

சுஹம்

நம:

சுகூபாநம்

இந்த ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய

எந்த

நெருங்கிப் பழகக்கூடிய பிரமத

கணங்கள் (இருக்கிறார்களோ)

அவர்களுக்கு (ம்)

நான்

நமஸ்காரத்தை

செய்கிறேன்

ஓ ருத்திரனே ! எல்லா லோகத்தையும் பொசுக்
 கக்கூடிய காலகூட விஷத்தைக் கழுத்திலும், மிகவும்
 சிறிதான சந்திர கலையை சிரஸ்விலும் தரித்துக் கொண்
 டிருப்பதால் தன்னை உபாவிப்பவர்களிடத்தில் எவ்வ
 ளவு பாபங்களிருந்தாலும் அவைகளைக் கவனியாமல்
 கொஞ்சம் புண்ய மிருந்தாலும் அதையே பெரிதாகக்
 கருதி கேசமத்தைச் செய்வேன் என்று ஸௌலப்யத்தை
 நீர் வெளியிடுகிறீர். இவ்வபிப்ராயத்தை நீயே வாய என்ற
 பதமும் ஸாகஸம்ஸ்யிஜ்ஞாந சிவா ஸம்ஸ்யி ஷா
 ரகம் (சேர்ந்திருப்பதாய் கண்டிருக்கும் இரண்டு வஸ்துக்களில் ஒன்றை தெரிந்து கொள்வது மற்றொன்றை நினைந்துக் கொள்வதற்கு சாதனமாகும்) என்ற நியாயப்படி நீயே வாய என்ற பதத்திலிருந்து ஞாபகத்திற்கு வந்த வநுஸௌவா பதமும் தெரிவிக்கிறது. தாங்கள் எல்லாப் பொருள்களிலும் அந்தர்யாமியாயிருந்து கொண்டு எல்லாக் காரியங்களையும் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதால்

நான் செய்யும் நமஸ்காரம் சுபடமா உண்மையா என்பது நன்றாய் தங்களுக்குத் தெரியும். ஆதலால் எனது நமஸ்காரத்தை பெற்றுக்கொண்டு, மேகம் ஜலத்தைப்போல், வேண்டிய பொருள்களை ஏராளமாய் வர்ஷிக்கவேண்டுமென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

புஷுஹ யநநஹ ஸுஹயொ ராதிபுயொஜ்யோ ।
யாஸ்தெ ஹஸுஹஷவஃ வராதா ஹவ்வாவவ ॥

ஹவஃ

பரிபூரணமான, ஐச்வர்யம், வீர்யம், கீர்த்தி, சம்பத்து, ஜோநம், விக்ரானம், இவைகளுடன் கூடின ஓ ருத்திரனே !

கூம்

நீர்

யநநஃ

வில்லினுடைய

ஹயொஃ

இரண்டு

சூதிபுயொஃ

நுணிகளில் (கட்ப்பட்டிருக்கிற)

ஜ்யாம்

நாண்கயிற்றை

புஷுஹ

அவிழ்த்துவிடும்

ஹஸு

சையில்

யாஸு

எந்த

ஹவஃ

பாணங்கள் (இருக்கின்றனவோ)

தாஃ

அவைகளை

வராவவ

தலைகீழாக அம்பராத்நூணியில்

போடும்

ஒருத்திரனே ! அளவுகிடந்த ஐச்வர்யம் முதலிய
வைகளை யுடைய உமது வில்லின் இரண்டு நுணிகளி
லும் கட்டியிருக்கும் ஞாண் கயிற்றை அவிழ்ப்பதற்கு
மற்றவன் எவனும் சக்தியற்றவனாகையால் தாங்களே
தயவுசெய்து ஞாண்கயிற்றை அவிழ்த்துவிடவேண்டும்.
நீர் தனுஸ்விலி பாணங்களை ஸந்தானம் செய்துவிடாம
லிருந்தாலும் அவைகள் நேரில்கிளம்பிவந்து என்னை விழு
ங்கிவிடும்போல் காணப்படுவதால் அவைகளையும் அம்ப
ராத்நாணியில் தலைகீழாகவைத்து உமது உத்திரவன்னி
யில் கிளம்பாமலிருக்கும்படி செய்யவேண்டுமென்று இத
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுவதத்யு யநுஃ^௧ ஸஹஸு^௨ ராக்ஷஸ தெஷு^௩யெ ।
நிஸீய^௪ ஸயூ^௫ரநா^௬ ஓவா^௭ ஸிவொ^௮நஸு^௯ஓநாஹ^{௧௦} ॥

ஸஹஸு^௨ராக்ஷ^௧ ஆயிரக்கணக்கான கண்களையுடையவரே !

ஸதெஷு^௩யெ^௧ நூற்றுக்கணக்கான பாணப்பைகளையுடையவரே !

கவ^௧ நீர்

யநுஃ^௧ வில்லை

சுவதத்யு^௧ தளர்த்தப்பட்ட ஞாண் கயிற்றையுடையதாக செய்து

ஸயூ^௫ரநா^௬ அம்புகளுடைய

ஓவா^௭ நுணிகளை

நிஸீய^௪ மழுங்கினதாகச் செய்து

五〇

எங்கள் விஷயத்தில்

ശിഖഃ

சாந்த உருவமுள்ளவராகவும்

ஸுஹிநாஃ •

(தயவிலை) குளிர்ந்த மனதுடைய

வராகவும்(அனுக்கிரஹ ஸங்கல்

பமுள்ளவசாகவும்)

ஹய

ஆகவேண்டும்,

ஒருத்திரனே ! உமக்கு பாணப்பைகளே கணக்கிலடங்காத வைகளாயி நுப்பதால் பாணங்கள் ஏராளமாயிருக்கின்றன என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ. லோகத்தில் காலம், இடம், பொருள், மனுஷ்யன் இவர்கள் ரூபமாய் எவ்வளவு துக்கஸாதனங்கள் இருக்கின்றனவோ அவ்வளவும் தங்களது ஆயுதங்களே. அடிக்கிற எதிராளி கணக்கிடக்கூடிய கண்களையுடையவனாகவோ, கணக்கிலடங்கிய ஆயுதங்களை யுடையவனாகவோ இருந்தால் அவன் கண்ணில் படாமல் ஒளிந்திருந்தோ, அல்லது அவனது சொல்ப பாணங்களை சாமர்த்தியத்தால் தன்பேரில் படாமல் வீணாக அடித்தோ ஒருவன் ஒரு சமயம் தப்பித்துக்கொள்ளலாம், நீர் எங்குமந்தர்பாயியா பிருந்துகொண்டு என்னைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பதாலும், எல்லாப்பொருள்களையும் ஆயுதமாயுடையவராயிருப்பதாலும் எனது சாமர்த்தியத்தால் என்னைக்காப்பாற்றிக் கொள்ளமுடியாது. தாங்கள் தான் தயவினால் குற்றங்களை மன்னித்து காப்பாற்ற வேண்டுமென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

[உத

விஜயம் யநுஃ கவலிபுநொ விஸயொ வாணவாஸு
சுநெஸஸஸெஷவ சூஸாஸு நிஷம்யிஃ ।

கவலிபுநுஃ கபர்த்தம் என்ற பெயருள்ள ஐயா
பாரத்துடன் கூடின ருத்திரனு
டைய
யநுஃ வில்லானது
விஜயம் ஞாண்கயிரில்லாததாக (ஆகட்டும்.)
வாணவாஸுத பாணப்பையும்
விஸயுஃ பாணமில்லாததாக (ஆகட்டும்)
சுஸு இந்த ருத்திரனுடைய
ஐஷ்வரஃ பாணங்கள்
சுநெஸஸு அடிப்பதற்கு சக்தி யற்றதுகளாக
(ஆகட்டும்.)
சுஸு இந்த பகவானுடைய
நிஷம்யிஃ கத்தியுரை யானது
சூஸுஃ எப்பொழுதும் கத்தியை தரித்துக்
கொண் டிருப்பதற்கு சக்தியுள்
ளதாக இருக்கட்டும்.

பூநீ ருத்திரன் என்னை அடிப்பதற்கு வில்லில்
ஞாண்கயிற்றை கட்டும்பொழுது ஞாண்கயிறு அறுந்து
போகட்டும். வேளுகயிற்றையோ அல்லது அதே சயிற்
றைமுடிந்துகொண்டோ வில்லில்கட்டினாலும் பாணப்பை

யைப் பார்க்கும்பொழுது அதில் பாணங்களில்லாமல்போகட்டும் வேறுபாணங்களை சம்பாதித்தாலும் அவைகள் என்னை துன்பப் படுத்துவதற்கு சக்தியற்றவைகளாக ஆகட்டும். பாணங்களை பிரயோகிப்பதில் பயனில்லாததைக் கண்டு கத்தியை எடுத்து விடுவதற்கு ஆரம்பித்தால் அப்பொழுதுகத்தியின் உரை அனைப்பிடித்துக்கொண்டு விடவேண்டாம். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

யாதெ ஹெதிஜீ ஸுஷுஜி ஹஸெ ஷஹுவதெயநுஃ!
தயாஸாநிஸுத ஸுஜியஸுயா வாரிஸுஜ ||

ஜீஸுஷுஜி

(தன்னை பஜிப்பவர்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களை) ஏராளமாய் வர்ஷிக்கும் ஓ ருத்திரனே !

பா

எந்த

தெ

உம்முடைய

ஹெதிஜீ

(சுத்தி முதலிய) ஆயுதமும்

தெ

உம்முடைய

யநுஃ

வில்லும்

ஹஸெ

கையில்

ஷஹுவ

இருக்கிறதோ

சுயஸுயா

(பக்தர்களின்) ஆரோக்யத்திற்குக்

காரணமான

தயா

அந்த ஆயுதத்தாலும், வில்லினாலும்

சுலாநு

எங்களை

விழுத:

எல்லாவிதமான பாபங்களிலிருந்தும்

(உபத்திரவங்களிலிருந்தும்)

வெரிபுற

காப்பாற்றும்.

நடுவெ ஸுயா யாயாநாத தாயபுஷ்வெ ।

உலாஹு ருததெ நடுவெ வாஹு ஹு ருதவய நடுவெ ॥

தெ

உம்முடைய

சுநாததாய

(கஷ்டப் படுத்துவதற்கு தற்சமயம்)

தயாராக இல்லாததாயும்

யபுஷ்வெ

(ஸ்வபாவமாய் அடிப்பதற்கு வேண்

•டிய) வலுவுள்ளதாய் மிருக்கிற

சுயாயாய

ஆயுதத்திற்கு

நடு:

நமஸ்காரம்

சுயு

இருக்கட்டும் (செய்கிறேன்)

தெ

உம்முடைய

உலாஹு

இரண்டு

வாஹு ஹு ருத

கைகளுக்கும்

தவ

உம்முடைய

யநடு

வில்லிற்கும்

நடு:

நமஸ்காரம். (செய்கிறேன்.)

வெரிதெ யநடுவெ திராஸாநு வுண்குவிழுத: ।

சுயாய உஷுயிஷுவாரெ சுஷுனியெஹித: ॥

தெ

உம்முடைய

யநநஃ	தனுஸ்வினுடைய
ஹெதிஃ	(அப்பாகிற) ஆயுதமானது
சுஸூநு	எங்களை
விஸுதஃ	எல்லாவிதமான கஷ்டங்களிலிருந்
வ	தும்
வாரிவூணஸ்து	விடுவிக்கட்டும்
சுயொ	மேலும்
தவ	உம்முடைய
யஃ	எந்த
ஐஷுயிஃ	பாணப்பையுண்டோ (அதாவது பா
	ணமுண்டோ)
தம்	அதை
சுஸூசு	எங்களுடைய
சூரொ	(பாபங்களின் கூட்டமாகிற) சத்
	துரு ஸமுஹத்தில்
நியெஹி	வைப்பிராகவும். (பிரயோகம் செய்
	யும்.)

ஒருத்திரனே! உமது வில்லில்சேர்க்கப்பட்ட அம்
பானது எங்களை எல்லாவித கஷ்டங்களினின்றும் காப்
பாற்றட்டும். எனது துக்கங்களுக்குக் காரணமும், பகை
யாளியைப் போலுள்ளதுமான பாபங்களின் கூட்டத்தை
நாசம்செய்வதற்கு உமது பாணப்பையிலுள்ள பாணங்க
ளெல்லாவற்றையும் உபயோகப்படுத்தும் என்று இத
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுய சித்யாநுவாக?

இவ்வனுவாகம்முதல் 8 அனுவாகங்களால் 'ஸ்ரீருத் திரன்தான் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் யஜமானன், எல்லாப் பொருள்களும் அவரிடந்தானிருக்கிறது, அவரே எல்லாப் பொருள்களாயு மிருக்கிறார், எல்லாப் பொருள் களிலும் அந்தர்யாமியாயு மிருக்கிறார்' என்று நிரூ பணம் செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார். அதிலும் முத லில் உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவுக்கும் ருத் திரன் ஈசனாயிருப்பதால் எல்லாவற்றிற்கும் அவரே யஜமானர் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்கு துவக்கப்படுகிறது.

நநோ ஹிரணு வாமுவெ ஸௌநாநெ ஹிராஹ
வதயெநஃ |

ஹிரணு வாமுவெ உயர்ந்த தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட
காப்பு மோதிரம் முதலியவை
களை அணிந்துகொண்டிருக்கும்
கைகளை யுடையவரும்

ஸௌநாநெ (ஜீவர்களாகிற) ஸைந்யத்தை தூண்டு
கிறவரும்

ஹிராஹ (கிழக்கு முதலிய) திசைகளுக்கு

வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

மற்றவேதவாக்கியங்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை கால்முதல்
தலைவரையிலும் அந்தந்த இடங்களில் சிறந்த ஆபரணம்

களை அணிந்து கொடிருப்பவராகவும், தங்கமயமான வடிவமுள்ளவராகவும், கூறுகின்றன. ஆகிலும் வரதானம் செய்யும் சமயத்தில் கைகளை முன் வருவதால் அவைகளைக் கண்டு மற்றவைகளை கவனிபாமல் தங்கமயமான ஆபரணமணிந்த கைகளையுடையவர் என்று இவ்விடத்தில் கூறப்பட்டது. கிழக்கு முதலிய திசைகளுக்கு இந்திராதி தேவர்கள் அதிபர்கள் என்று பிரசித்தி யிருந்த போதிலும் அவர்கள் முக்கியாதிகாரிகளல்லர். தேவர்கள், ஸித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள், இவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு யஜமானரான ஸ்ரீ ருத்திரனை சூர்யமண்டலத்தில் தங்கமயமான வடிவத்துடனிருப்பவராக உபாஸனை செய்து அதனால் அவர்கள் அந்தந்த திசைகளுக்கு யஜமானர்களாயானார்கள். ஆதலால் இந்திராதி தேவர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய சேவகர்கள். ஸ்ரீ ருத்திரனை நிக்ருகளுக்கு முக்கியாதிகாரி என்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நரோ வுக்ஷெஹ்யா ஹரிகெஸெஹ்யோ வஸஞ்நாம்
வத்யெநிஃ ।

ஹரிகெஸெஹ்யோ (ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ், என்று மூன்று குணங்களுடன் கூடிப்பலவிதமான கர்மங்களாகிற) பச்சை இலையோடு கூடினதாயிருக்கிற
வுக்ஷெஹ்யோ ஸம்ஸாரமாகிற மரத்திற்கு காரணமாயிருப்பவராயும்

வயநாநா

எல்லா பிராணிகளுக்கும்

வதயெ

யஜமானரா யிருப்பவருமான பூ

ருத்திரனுக்கு

நநோநநி

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஒவ்வொரு கர்மாவும் சாத்தவிகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று மூன்றுவிதமாய் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வித கர்மங்களை சொல்லக்கூடிய கர்மகாண்டமென்று பெயர் கொண்ட வேதபாகம் தலையிலிருக்கும் மயிர்போல் இவ்வளவென்று கணக்கிட முடியாததாகவும் ஸம்ஸாரமாகிற மரத்தைக் காப்பாற்றுகிறதாகவு மிருக்கிறது. (இவ்விடத்தில் சம்ஸாரம் என்ற பதத்திற்கு லோகம் என்ற பொருள் கொள்ளவேண்டும்.) மேல் சொல்லிய மரத்திற்கு பூ ருத்திரன் காரணமாயிருப்பதால், ஒரு யஜமானன் தன் வசமுள்ள பசு, எருமை, முதலியவைகளை கயற்றினால் கட்டி வேலை வாங்குவதுபோல் ஸம்ஸாரத்திலுட்பட்ட எல்லா ஜீவர்களையும் ஸம்ஸார பாசத்தால் (ஸம்ஸார பாசம் = அவித்தை, மாயை) கட்டி தனது உத்திரவு ரூபமான வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கர்மங்களை செய்யும்படி ஏவுகிறார். ஆதலால் உலகிலுள்ள எல்லா ஜீவர்களும் பசுக்களாகவும் பூ ருத்திரன் அவைகளுக்கு யஜமானராகவு மாகிறார் என்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நநி: ஸஹிஜராய சுவீஷீதெ வயீநாநா வதயெ நநி:

ஸஹிஜராய

இளம் புல்போல் மஞ்சளும் சிவப்

கவிஷீதே

வயீநா

வதயே

நநோநஃ

பும் கலந்த நிறமுள்ளவராயும்
(அறிவாகிற) பிரகாசமுள்ளவரா
யும்

(பாசபதம், பாஞ்சராத்திரம், முத
லிய வேத பாஹ்யமான) தாந்
திரிக மார்க்கங்களுக்கு

(அவைகளை உண்டுபண்ணுவதால்)
யஜமானராய் ஏற்பட்ட பூநீ
ருத்திரனுக்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஸஹிஜராய என்ற பதத்திற்கு ஸாத்விகம், ராஜ
ஸம், நாமஸம் என்று மூன்று விதமாயுள்ள ஜீவர்களின்
கர்மங்களை அந்தந்த வகுப்பில் அவரவர்களை சிருஷ்டிப்
பதில் சகாயமாய் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் என்ற கருத்தை
இவ்விடத்தில் கொள்ளவேண்டும். யாவெஷ்வாஹு
ஸுதய: யாஸுகாஸுகு டுஷ்டய: | ஸவஸாஸாநிஷ
ஜ

யா: வெத்ய நிஷாதெஷாஹிதாஸீ || "வேதத்தை
அனுஸரியாமல் அதை நிந்தித்துக்கொண்டு அதற்கு எதி
ரிடையாய் இருக்கும் கிரந்தங்கள் புயனற்றவைகள்
அவைகளில் சொல்லியபடி நடந்தால் சேமம் கிடைக்
காது. இறந்த பிறகும் நரகங்களை அனுபவிக்க வேண்
டும்" என்று மனுவால் 12-வது அத்தியாயம் 95-ம்
சுலோகத்தில் தாந்திரிக கிரந்தங்கள் நிந்திக்கப்பட்டிருக்
கின்றன. ஆகிலும் அன்னிந்தை வேதத்தில் சொல்லிய

கர்மங்களில் அதிகாரம் பெற்றவர்களைப்பற்றியே யொழிய மற்றவர்களைக் குறித்தல்ல. வேத பாஹ்யர்கள் தாந்திரிக மார்க்கப்படி நடந்து அதனால் பகவானை திருப்தி செய்து வைதிக மார்க்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களாய் மறுபிறப்பில் பிறந்து கிரமமாய் வைதிககர்மங்களை அனுஷ்டித்து ஷேமமடையவேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள். “சாண்டில்யர் என்ற ரிஷி பாஞ்சராத்ந்திரவழிப்படி விஷ்ணுவை பூஜைசெய்தார். அதனால் திருப்தியடைந்த பகவான் கீண்டகாலம் கழித்து வேதமார்க்கத்தில் கிரத்தையுள்ளவனாய்ப் பிறந்து அதன்படி ஆராதனம் செய்து ஷேமமடைவாய் என்று அனுக்கிரஹம்செய்தார்” என்று வாஸிஷ்டலைங்க புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வேத பாஹ்யர்களைக் கைதூக்கி விடுவதற்காக எல்லாவற்றையும்றிந்த ஸ்ரீ ருத்திரன் தாந்திரிக மார்க்கங்களைச் செய்திருப்பதால் அவரே நம்மைக் கெடுத்து விட்டார் என்று சொல்லுவதற்கில்லை. புத்தாவதாரம் செய்து வேத விருத்தமாய் உபதேசித்ததின் கருத்து மிதுவே. சிலரை வைதிக மார்க்கத்தில் கிரத்தையுள்ளவர்களாகவும், சிலரை அவ்வழியில் நம்பிக்கை யில்லாதவர்களாகவும் சிருஷ்டிப்பதால் பகவானுக்கு வெவ்வேறெனவெண்ணுங்கள் பிரசங்கிக்கிறது. ஏனென்றால் அந்தந்த பிராணிகளின் முன் ஜன்மத்தின் கார்ப்படி அவர்களை அவ்வவ்விதம் உண்பண்ணுகிறார். காரணமன்றி செய்யவில்லை என்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நமோ ஸஹஸ்ராய விவ்யாயிநெஹாநாவதயெ நமோ

வஹுஸாய
விஷயாபிநெ
சுனாநா
வதயெ

நரோநரீ

விருஷபத்தின் மேலிருப்பவரும்
(பாபிகளை) நன்கு அடிக்கிறவரும்
உணவு பொருள்களுக்கு
யஜமானருமான பூநீ ருத்திரனு
க்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

“யஜனாஹி வஜுநீ” “வஜுநாஹி வஹுஸாய” யாகம் முதலிய நல்ல கர்மங்களிலிருந்து மழை பெய்கிறது. அதனால் உணவுபொருள்கள் விளைகின்றன என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தர்மமே பூநீ ருத்திரனுக்கு காளை உருவத்துடன் வாஹன மாயிருப்பதால் தர்மத்தாலுண்டாகும் அவர் அன்னத்திற்கு யஜமானர் என்றதைப்பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ: அன்னத்தைக்கொடுத்து சுகத்தை உண்டுபண்ணுவதுபோல் “யெ சுஹைஷுவி வியுனி, யெஷாஹிஷுவ” என்று மேலே சொல்லப்போகிறபடி உணவு பொருள் நிமித்தமாகவே பல துன்பங்களை விளைவிக்கிறவராகவு மிருக்கிறார். ஆதலால் பூநீ ருத்திரன் அன்னபதி யாகிறதென்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நரோ ஹரிக்ஷாயொ வலீதினெ புவாநா
வதயெநரீ ||

ஹரிக்ஷாய

கருத்த மயிரையுடையவரும் (நித்

யயுவாவும்)

உவவீதிநெ

யக்ஞோபவீதமுள்ளவரும்

வாஷாநா

(பிரும்மா முதல் ஸ்தம்ப பரியந்

தமான ஜகத்தில், அறிவு, ஐச்

வர்யம், வீர்யம், இவைகள்)

நிறைந்த ஜீவர்களுக்கு

வதயெ

யஜமானருமான ஸ்ரீருத்திரனுக்கு

நநோதஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

கூண்டெவெஷு ஸ்ரீஹ்ணொலி சுஹம் சிநு
 ஷெஷு ஸ்ரீஹ்ணொ வெஷுஹ்ண ஸ்வயா
 வதி, உவகூயாயாவாநி என்று ஸாமவேதத்தில் ஸ்ரீ
 ருத்திரனை தேவர்களுக்குள் பிராம்ஹணன் என்று
 சொல்லியிருக்கிறது. இவ்வபிப்பிராயத்தை இவ்விட
 முள்ள யஜுராவவீதிநெ என்ற பதம் தெரிவிக்கிறது.
 அதனால் மனிதர்களுக்குள் பிராம்மணன் எவ்விதம் மேல்
 பட்டவனோ அவ்விதமே ருத்திரனும் மற்றெல்லா தேவ
 களுக்கும் மேலானவர் என்று ஏற்படுகிறது. இத்துடன்
 பிராம்ஹணன் ஸ்ரீருத்திரனை பூஜித்தே தீரவேண்டு
 மென்றும் தெரிகிறது. 'சூஷிஸ்ரீஹ்ணஸோநாஸ்வ
 யாவெஹ்வெதாஸ' என்று பராசர ஸம்ஹிதையிலும் கூற
 ப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் ஸ்ரீருத்திரன் எப்பொழுதும்
 யௌவனப்பருவ முள்ளவராகவேயிருப்பதால் மற்றெல்
 லோருக்கும் புஷ்டியைக் கொடுப்பதற்குச் சக்தியுள்ளவ
 ராயுமிருக்கிறார். மேற்சொல்லிய இரண்டு காரணங்க

ளால் பிறும்மா முதல் ஸ்தம்ப பர்யந்தமான லோகத்தில் புஷ்டியை ஸ்ரீ ருத்திரனே கொடுக்கிறார். ஆதலால் அவரே புஷ்டிபதியென்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெருவிக்கப்பட்டது.

நரோ லவஸ்ய ஹெதெய ஜமதாஃ வதயெ நரீஃ ।

லவஸ்ய

ஸம்ஸாரத்திற்கு

ஹெதெய

ஆயுதமாயிருப்பவரும்

ஜமதாஃ

(ஸ்தாவர, ஜங்கம ரூபமான) உல

கங்களுக்கு

வதயெ

யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு

க்கு

நரோநரீஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

மேற்சொன்ன பஸு-ஞாஃ வதயெநரீஃ என்றதி லாலேயே இம்மந்திரத்தில் கூறிய ஜமதாஃவதயெ என் றதின் பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆகிலும் ஸம்ஸார பாசத்தால் ஜீவர்களைக் கட்டுவதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஜமதூதி யாகிறார் என்று முன் கூறப்பட்டதின் கருத்து. தன்னை உபாவிப்பவர்களுக்கு ஸம்ஸார பாச த்தை அறுப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஜமதூதி யாகிறார் என்று பின் சொன்னதின் கருத்து. ஆதலால் வளந ராஸ்தும் என்ற தோஷம் வராது. (வளநராஸ்தும் = ஒருதாம் சொன்னதையே மருபடியும் திரும்பிச் சொல் லுதல்.)

நநொ ருஞாயாததாவிநெ க்ஷெத்ராணாம் வதயெ

நநிஃ ।

ருஞாய

(சம்சாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய)

சூததாவிநெ

துக்கத்தை விறட்டுகிறவரும்
ஞாண் ஏற்றப்பட்ட வில்லினால்

க்ஷெத்ராணாம்

காப்பாற்றுகிறவரும்
(ஐஹ்மரீரங்களெய க்ஷெத்ர
ஜித்யூவிய்யதெ என்று கீதை
யில் சொல்லியபடி) சரீரங்க
ளுக்கு

வதயெ

யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு

நநொநநிஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

உலகத்தில் தேசத்திற்கதிபதயான அரசன், தனது தேசத்தில் வசிக்கும் ஜனங்களை கஷ்டங்களினின்றும் ரக்ஷிக்கிறான். அதிலும் தன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு விசேஷமான சௌகரியத்தைச் செய்து சுகத்தைக் கொடுக்கிறான் என்பது யாவருமறிந்த விஷயம். அதுபோல் ஸ்ரீ ருத்திரனும் துஷ்டநிக்ரஹம் முதலிய கார்யங்களால் ஜ்வராளைக் காப்பாற்றுகிறார். தன்னை பஜிப்பவர்களுக்கோ பேரானந்தத்தைக் கொடுக்கிறார். இவ்வபிப்ராயங்களை வெளியிடுவதற்காக இவ்விடத்தில் இரண்டு விசேஷணங்கள் போடப்பட்டன.

நநிஸ்ததாயாஹஞாய வநாநாம் வதயெநநிஃ ।

ஸஹிதாய

(உலகமாகிற தேரை யோட்டுகிற)

சாரதியாயும்

சுஹஞாய

ஐகத்தின் விகாரமான ஸஹ துக்

கம் முதலியவைகளால் தாக்கத்

தகாதவராயும் (அதன் சம்பந்த

மற்றவராயும்)

வநாநா

காடுகளுக்கு

வதயெ

யஜமானராயுமிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்தி

ரனுக்கு

நரோநரீ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

தி 1]

ஸஹஸ்யவஹஹதாநா ஹஸ்யஸ்யஜயநதிஷ
ஸ்யஸ்யவஹஹதாநிபஞ்ர ஸ்யஸ்யநிபாயயா ||

என்று கீதையில் சொல்லியபடி ஸ்ரீ ருத்திரன் உலகமாகிற தேரை ஓட்டிவருவதால் அதன் ஏகதேசமான காடுகளுக்கு யஜமானராயிருப்பது ஆச்சரியப்படத்தக்கதில்லை என்று நிரூபணம்செய்வதற்காக ஸஹதாய என்ற பதமும், ஐகத்தை நியமனம் செய்துகொண்டிருந்தபோதிலும் அதன் விகார சம்பந்தம் ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குக்கிடையாது என்ற அபிப்ராயத்தைத் தெரிவிப்பதற்காக சுஹஞாய என்ற பதமும் இவ்விடத்தில் போடப்பட்டது.

நரோ ரொஹிதாய ஸ்வதயெ வ்யக்ஷாணாவதயெ

நரீ

ரொஹிதாய

ஸுவதயெ

வசுக்ஷாணாம்

வதயெ

நரோநரோ

சிவப்பு நிறமுள்ளவரும்

(எங்கு) மிருந்து காப்பாற்றுகிற
வரும்

மரங்களுக்கு

யஜமானருமான நீ ருத்திரனு
க்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்,

ஓ ருத்திரனே ! நீர் எல்லாப் பொருள்களிலுமிருந்
துகொண்டு அவையவைகளை காப்பாற்றிக்கொண்டிருப்ப
தால் மரத்தையும் நீர்தான் காப்பாற்றுகிறீர். மரங்கள்
சிவப்பு நிறமுள்ள தனிநுள்ளவைகளா யிருப்பதால் நீர்
அவைகளிலிருக்கிறீர் என்று ஊஹிப்பதற்கு இடமேற்
படுகிறது. ஆதலால் எனது மரங்களைக் காப்பாற்ற
வேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி வணங்குகி
றேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.!

நரோநரோந்ரோ வானிஜாயசுக்ஷாணாம் வதயெநரோ ||

ந்ரோந்ரோ

வானிஜாய

சுக்ஷாணாம்

ஏழு கோடி மந்திர மந்திரங்கள்,

வேத ரஹஸ்யங்களாக உபநி

ஷத்துக்கள் இவைகளுக்கு யஜ

மானராயும்

வியாபாரிகளின் சமூகமாயிருப்ப

வராயும்

புதிர்சளுக்கு

வதயெ

யஜமானரா யிருப்பவருமான நீ

ருத்திரனுக்கு

நறொநஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே ! வியாபாரிகள் பொருள்களை வாங்
குவதற்காகவும், விற்பதற்காகவும் உலகமெங்கும் சஞ்ச
ரித்து எல்லா லோகசமாசாரங்களையும் நன்கு அறிந்து
கொள்வார்கள். அவர்களைப்போல நீரும் அங்கந்த ஜீவர
களைக் காப்பாற்றுவதற்காக எங்குமேந்து திரிந்து எல்
லாவற்றையும் அறிந்துகொள்ளுகிறீர். மேலும் மனதி
னாலே ஊஹிப்பதற்கு முடியாத 7 கோடி மஹாமந்திரங்
களையே தேராக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறீர். ஆதலால்
மனிதன் சஞ்சரிப்பதற்கு முடியாத புதர்களுக்கு நீர் யஜ
மானராயிருப்பது ஆச்சரியமல்ல. அவ்வித புதர்களுக்
குள் அகப்பட்டுக்கொண்டு திண்டாடாம லிருக்கும்படி
என்னைக் கார்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்
கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்
பட்டது.

நறொ ஊவனயெ வாரிவஸுதாய யளஷயநாஃ வத
யெ நஃ ।

ஊவனயெ

பூமியை சிருஷ்டி செய்பவரும்

வாரிவஸுதாய

தன்னைப் பூமிக்கும் பக்தர்களிடத்
தில் (விசேஷமாய்) இருப்பவ
ரும்.

ஒஷயீநா

வதயெ

நனோநஃ

ஒஷதிகளுக்கு

யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! நீர் பூமியை உண்டுபண்ணினீர், சுகாயொலகாபஸ்யாஸு (சரீரமில்லாதவரா யிருந்த போதிலும் பக்தர்களின் சரீரத்தையே பகவான் தனது சரீரமாய் வைத்துக்கொள்ளுகிறார்) என்று சொல்லிய படி உம்மை எவன் பஜிக்கிறானோ அவனிடத்தில் நெருப்பில் காய்ச்சப்பட்ட இரும்பின் நெருப்புபோல் வீசேஷஸான்னித்யம்செய்து தான்யங்களை அவன் வாயிலாக அனுபவிக்கிறீர். ஆதலால் நீர் பூமியிலுண்டாகும் நெல் பயிர் முதலிய ஒஷதிகளுக்கு யஜமானராகிறீர். ஆதலால் எனது நிலங்களில் விளையும் ஒஷதிகளுக்கு ஒரு வித கெடுதியும் ஏற்படாமல் கார்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

உஷெஷெஷாயா ஸ்ரீநாயதெ ஷுத்நாவதயெ
நஃ ।

உஷெஷெஷாய (புத்தகங்களில்) உறத்து சத்தம்
போடுகிறவராயும்
ஸ்ரீநாயதெ சத்தருக்களைக் கதரும்படி அடிப்
பவராயும்

வசீநா
வதயெ

காலாட்படைகளுக்கு
யஜமானருமான (ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு)
அடிக்கடி நமஸ்கரம்

நடுநாடு

ஓ ருத்திரனே! சத்துருக்களைக் கொல்வதற்கு உமக்குக் காலாட்படைகள் வேண்டியதில்லை. அவைகளில்லாமலும் நீர் தனியே சத்துருக்களைக் கொன்றுவிடுவீர். உமக்கு ஆயுதங்களும் வேண்டியதில்லை. ஹும் காரஸஸ்தா லேயே எதிராளியை வென்றுவிட சாமர்த்தியமுண்டு. சிரிப்பினால் த்ரிபுராஸூரனையும், பாவையால் மன்மதனையும், நகத்தால் யமனையும் வென்றிருக்கிறீர். அப்டேர்ப்பட்ட உமக்கு ஆயுதங்கள், தேர்கள், காலாட்படைகள் முதலியவை அலங்காரங்களே. ஆதலால் எனது சத்துருக்களைக் கொன்று எனக்கு நன்மையைச் செய்யவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நடு: கூசுவீதாய யாவதெஸ்குநா வதயெ நடு: |

கூசுவீதாய
நடு

(ஐகத்திற்கு அதிஷ்டானம் யிருப்பதாலும், அந்தர்யாமியாயிருப்பதாலும்,) உல்கம்முடியவியா பிரித்திருப்பவரும்

யாவதெ

(பக்தர்கள் போசுமிட மெல்லாம்
ரக்ஷிப்பதற்காக பின் அனுஸ
ரித்து) ஒபேவரும்.

ஸகூநாம்

(எல்லா கர்மங்களையும் தன்னி
டம் (ஸ்ரீ ருத்திரனிடம் அர்ப
ணம் செய்கிறவர்களும், த்ரி
கரண சுத்தி யுள்ளவர்களு
மான) ஸாத்விசர்களுக்கு

வதயெ

யஜமானருமான (ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு)

நமோநமஃ

அடிச்சுடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; நீர் அவையவைகளை அந்தந்த
காரியங்களைச் செய்யும்படி தூண்டிக்கொண்டு எங்குமி
ருக்கிறீர். ஆதலால் தன்னை பஜிப்பவன் எங்குசென்ற
லும் அந்தந்த இடங்களில் நன்மையே உண்டாகும்படி
செய்கிறீர். அவர்கள் கோஷ்டியில் அடியேனையும்
பதிவுசெய்துகொண்டு எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும்
கார்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்
காரம் செய்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப் பட்
டது.

சுயத்யுதீயாநமவாசுஃ

நமஸு ஹரிநாய நிவ்யாயிந சுவ்யாயிநாம் வதயெ

நமஃ

ஸ்வஹோநாய

சத்துருக்களை அவமதிக்கிறவராயும்,
அல்லது பக்தர்களின் குற்றங்களைப் பொருத்துக்கொள்பவராயும்

நிவ்யாயிநெ
சுவ்யாயிநீநாம்

நன்கு அடிக்கிறவராயும்
நான்கு பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து
கொண்டு அடிக்கும் சூரத்தன்
மையுள்ள சைந்யங்களுக்கு

வதயெ

யஜமானரா யிருப்பவருமான (ஸ்ரீ
ருத்திரனுக்கு)

நமோநமஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; நீர் சத்துருக்களை நன்கு அடிப்பவரா யிருப்பதால் நான்கு பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து கொண்டு அடிக்கும் சூரர்களான சைந்யங்களுக்கு யஜமானனா யிருப்பவனும் நீரே. ஆகிலும் தன்னைப் பிழிப்பவர்கள் எவ்வளவு குற்றங்கள் செய்தபோதிலும் அவர்களிடம் உபது பராக்கிரமத்தைக் காட்டாமல் பொருத்துக்கொள்ளுகிறீர். ஆதலால் எனது குற்றங்கள் யாவையும்கொண்டு காப்பாற்றவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நமஃ ஸ்வஹாயநிஷ்டாமிணெஸ்வநாநாம் வதயெநமஃ

ஸ்வஹாய

(திருடர்களுக்கெல்லாம்) பெரிய
வரும்

நிஷம் நிணை

ஸெநாநா

வதயெ

நலொநஜி

கத்தியுள்ளவருப்

மறைந்திருந்து திருடும் திருடர்க

ளுக்கு

யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு

க்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்,

ஓ ருத்திரனே; ஒரு கூட்டத்திற்கு தலைவனாய் யிருப்பவன் அக்கூட்டத்திலிருக்கும் அனைவர்க்கும் அதிக சக்தி வாய்ந்தவனாய் யிருக்கவேண்டும். அவ்வித மிருப்பவன் நிச்சயமாய் உமது அம்சம்வாய்ந்தவனே. ஆதலால் ஒளிந்திருந்து திருடும் திருடர்களின் தலைவன் உருவமாய் யிருப்பவரும் நீரே. ஆதலால் அவர்களின் உபத்திரவம் நீங்குவதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

குறிப்பு:—ஓர் கூட்டத்திற்கு தலைவனாய் யிருப்பவன் தெஜஸ்வீகீதிபுரெஸ்யுஷா ஸ்ரீஸ்யாமஃ ஸுளஹம் ஹம் | ஸ்யுஷிதிக்கூ விஜ்ஞாநம் யத்யத்யுஸெஸகஃ || (எந்தளந்த இடத்தில், பிரபாவமோ, சம்பத்தோ, நல்ல பெயரோ, பிரபுத்வமோ, நீந்திக்கப்பட்ட காரியத்தை செய்வதில் திருப்தி யில்லாமையோ, கொடுப்பதோ, அழகோ, பாக்கியமோ, பலமோ, பொருளமையோ. அதிகமான அறிவோ, இருக்கிறதோ அதது எனது விபூகி) என்று பகவானே நேரில் சொல்லியபடி. ஸ்ரீ ருத்திராம்சம் வாய்ந்தவனாய் யிருக்கவேண்டி மாதலால்

மேல் மந்திரங்களில் கூறப்படும் அந்தந்த திருடர்களுக்
கும் ஸ்ரீ ருத்திரனே யஜமானனென்று சொல்லப்படுவ
தாகக் கருதவேண்டும். அந்தந்த மந்திரங்களிலிருக்கும்
விசேஷணங்களால் யஜமானனின் உருவம் சுட்டிக்காட்
டப்படுகிறது என்று அறியவேண்டும்.

நிஷாமிணை	தனுஸ்வீல் தொடுப்பதற்காகக் கையி லெடுக்கப்பட்ட பாண த்தை யுடையவரும் அம்பராத்தூணி யுள்ளவரும் பிரகாசமாய் திருநீம் திருடர்க ளுக்கு யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு க்கு நமோநமஃ
ஐஷாயிர்தெ தஸுராணாம் வதயெ நமோநமஃ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஒருத்திரனே; தீவட்டிக்கொள்ளை முதலிய திருநீ
கள் உம்மால் தூண்டப்பட்டே நடைபெறுகிறது. ஆத
லால் அவர்களால் எனக்கு கெடுதல் ஏற்படாம விருப்ப
தற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன்
என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நமோநமஃதெவரவஹ்நெதஸாய ஒநாவதயெநமஃ।

வஹ்நெ	ஒருவனுக்கு வேண்டியவனா யிரு ப்பவன்போ? விருந்துகொண்டு
-------	--

அவனது சாமானை வாங்குவது,
விற்பது இவைகளில் சில சந்
தர்ப்பங்களில் மோசம்செய்து
பணத்தைத் திருடுகிறவரும்,

வரிவனுதெ

மேற்சொல்லியபடியே எப்பொழு
தும் ஏமாற்றித் திருடுகிறவரும்

ஸாயுருநா

வேண்டியவன்போ விருந்துகொ
ண்டு பிறருக்குத் தெரியாமல்
பொருளை அபஹரிக்கும் திரு
டர்களுக்கு

வதயெ

யஜமானருமான பூநீ ருத்திரனு
க்கு

நரோநம:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! வேண்டியவன்போ விருந்துகொ
ண்டு சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏமாற்றித் திருடுகிறவர்கள்
சிலர், எப்பொழுதும் ஏமாற்றித் திருடுகிறவர்கள் சிலர்.
இவர்களுக்குத் தலைவனாயிருப்பவன் இரண்டுவிதமாயும்
மோசம் செய்வதில் பிரசித்தி பெற்றவனாயிருக்கவேண்
டும். அவ்விதத் தலைவன் உருவமாய் நிரூபிப்பதால் அவர்
கள் என்னை உபத்திரவிக்காம விருப்பத்திற்காக உமமை
அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்
திக்கப்பட்டது.

நரோநிவெரவெவரிவராயாரண்யாநாம்பதயெநம:

நிவொவெ

திருடுவதற்காக நன்கு அலைகிற
வரும்

வரிவராய

நான்கு பக்கங்களிலும் சஞ்சரிப்
பவரும்

சூரணூரநா

காட்டில் வசிக்கும் திருடர்களு
க்கு

வதயெ

யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு

நமோநம:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! காட்டில் வசிக்கும் திருடன் நான்கு பக்கங்களிலும் அலைந்துகொண்டிருந்தால்தான் மரங்கள் டாந்த இடங்களில் யாத்திரிகர்களைக் கண்டு பிடித்து சொத்துகளை அபஹரிக்க முடியும். அவ்விதத் திருடர்களுக்குத் தலைவனாயிருப்பவன் அலைந்து திருடுவதில் முதல் கஷியில் தேறினவனாயிருக்கவேண்டும். அத்தலைவன் உருவமாய் நீரிருப்பதால் அவர்கள் என்னைப் பீடிக்காம விருப்பதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக் கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நம: ஸுகாவிலு^ய ஜிவாயுஸஸெ^ய ஹி^ய ஹி^ய தா^ய வத
யெநம: 1

ஸுகாவிலு:

யந்திரத்தால் தன்னைக் காப்பாற்
றிக் கொள்பவரும்

ஜிவாஸுஹிஃ சத்துருக்களைக் கொல்ல விருப்ப
 முள்ளவரும்
 ஸுஷதாண வயல்களில் பயிரிட்டிருக்கும் நெல்
 முதலியவைகளைத் திருடும் தி
 ருடர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
 க்கு
 நரோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்

ஓ ருத்திரனே! வயல்களில் பயிரிட்டிருக்கும் நெல்
 முதலியவைகளைத் திருடும் திருடர்களின் தலைவன் ஆயு
 தங்களால் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்வனாகவும், எதி
 ரிகளைக் கொல்ல விருப்பமுள்ளவனாகவு மிருப்பான்.
 அவன் உருவமாயும் நீரிருப்பதால் அந்தத் திருடர்கள்
 எனது வயல்களில் களவு செய்யாம லிருப்பதற்காக
 உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் (எ—து.)

நரோஸுஹிஃ நகூஸுஹிஃ ப்ரகூனாநாவத
 யெநஃ ||

சுஸிஹிஃ தத்தியுள்ளவரும்
 நகூஸுஹிஃ ராத்திரியில் சஞ்சரிப்பவரும்
 ப்ரகூனாநா கொலைசெய்து அபஹரிக்கிற திரு
 டர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
 க்கு
 நரோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; கொலைசெய்தே திருடுவதென்று
வழக்கம் வைத்திருக்கும் திருடர்களுக்குத் தலைவனா
யிருப்பவன் கத்தியுள்ளவனாகவும், ராத்திரியில் சஞ்சரிப்
பவனாகவுமிருப்பான். அவன் உருவமாயும் நீரிருப்பதால்
அவர்கள் என்னைக் கொல்லாமலிருப்பதற்காக உம்மை
அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் (எ—து).

நம உஷீஷிணெ மிரிவராய கூமூமூநாநா வதயெ
நம: ||

உஷீஷிணெ

ண

மிரிவராய

கூமூமூநாநா

வதயெ

நமோநம:

தலைப்பாகை யுடையவரும்

மலைகளில் சஞ்சரிப்பவரும்

பூமியை அபஹரிக்கும் திருடர்க
ளுக்கு

யஜமானருமான நீ ருத்திரனு
க்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

பூமியை அபஹரிக்கும் திருடர்கள், கிராமத்தில்,
திருட்டுென்று சந்தேஹிப்பதற்கு இடமில்லாமல் தலைப்
பாகை முதலிய வெளி ஆடம்பரங்களுடன் வலிப்பவர்க
ளென்றும், மலைமுதலிய பிரவேசிக்கமுடியாத இடங்
களில் வசிப்பவர்களென்றும் இரண்டுவிதமாயிருக்கிறார்
கள். முதல் கூறியவர்கள் தங்களுடைய செழிப்பில்
லாத பூமியை செழிப்புவாய்ந்ததாகக் கூறிப்பிறரை வாங்
ச்செய்து அவர்களின் செழிப்பான நிலத்தை அபஹக

ரித்துகொள்ளுகிறார்கள். இரண்டாவதாகக் கூறியவர்கள் காட்டிற் கருகாமையிலிருக்கும் பிறர் பூமிகளை பலாத்காரமாய்க் கைப்பற்றுகிறார்கள். அவ்விரண்டு திருடர்களுக்கும் தலைவன் ரூபமாய் நீரிருப்பதால் அவர்களின் துன்பம் ஏற்படாமலிருக்க உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன்.

“நடுரா ஹிரண்யவாஹவெ” என்ற மந்திரம் முதல் இதுவரையில் 21 மந்திரங்களால் “வனஷஸவெ ஸுரா: வனஷஸவெ ஸுராத்வத்தை பூநீ ருத்திரனிடம் நிரூபணம் செய்து, இனி ஸவடூதாவாயும் இவரே யிருக்கிறார் என்றதை நிரூபணம்செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்.

நடு ஹஷஸுரோ யநாவிஸுஸுவொ நடு: ||

ஹஷஸுரோ:

யநாவிஸுஸு

வ:

நடுராநடு:

(லோகத்தைக் கார்ப்பதற்காக) பா

ணமுள்ளவர்கள் உருவமாயும்

வில்லினால் காப்பாற்றுகிறவர்கள்

உருவமாயும் (இருக்கிற).

உங்களுக்கு

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் இவர்கள் ரூபமாய் எவ்வளவு சூரர்கள் லோகத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக அம்பையும் வில்லையும் கையில்

வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவ்வளவு பேர்களும் உங்களது அம்சம் பொருந்தினவர்களாகையால் அவர்கள் ரூபமாயிருக்கும் தங்களை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன். உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் பகவான் வாஸம் செய்வதால் அந்தந்த பொருள்கள் ரூபமாகவே ஸ்ரீ ருத்திரன் இருப்பதாய்க்கருதி வணங்கப்படுவதாய் மேல் மந்திரங்களிலும் அறியவேண்டும்.

நம: சூதநூநெஹி: ப்ரதிடி யாநெஹிஸுவா நம: ।

சூதநூநெஹி: தனுஸ்ஸில் ஞாணகயிற்றைக் கட்கெறவர்கள் ரூபமாயும்
ப்ரதிடியாநெஹிஸு கட்டப்பட்ட ஞாணகயிற்றில் பாணத்தைத் தொடுப்பவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்கிற)
வ: உங்களுக்கு
நமோநம: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு.—ஸ்ரீ ருத்திராம்சம் வாய்ந்த ருத்திரகணங்கள் கணக்கிலடங்காம விருப்பதால் அவர்களை சம்போதனம்செய்து வணங்குகிற அபிப்ராயத்தால் “வ:” என்று பஹுவசனம் போடப்பட்டதாய்க் கருதவேண்டும். அல்லது அதிகமான மரியாதையை காண்பிப்பதற்காகவாவது பஹுவசனம் போடப்பட்டதாய் அறியவேண்டும். இவ்வபிப்ராயத்தையே மேல்மந்திரங்களிலும் கொள்ளவேண்டும்.

நம: சூயஹுஜி வியுஜி ஸவா நம: !

சுயமடி
விஸுஜஜஹு
வஃ
நஜொநஜெ

ஞாண் கயிறை இழுக்கிறவர்கள்
ரூபமாயும்
பாணத்தை விடுகிறவர்கள் ரூபமா
யும் (இருக்கிற)
உங்களுக்கு
அடிக்கடி நமஸ்காரம்

நமோ஽ஸ்யுஹொ விஹொஹொஹொ நம: ||

சுஸுஹிஃ
பாணத்தை லக்ஷ்யபர்யந்தம் போ
கும்படி செய்கிறவர்கள் ரூப
மாயும்
விஹிஹி
லக்ஷ்யத்தில் தைக்கும்படி செய்
கிறவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)
வஃ
உங்களுக்கு
நநொநஃ
அடிக்கடி நமஸ்காரம்,

நரசிம்மன் நமஸ்யா நமஸ்யொ நம: ||

சூலநெய்: உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் உருவிமா
யும்
ஸயாநெய்: படுத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் உ
ருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுநாடு அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடு ஸ்வஸ்திர ஜாஸ்திரவா நடு !

ஸ்வஸ்திர தூங்குகிறவர்கள் ரூபமாயும்
ஜாஸ்திர விழித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள்
உருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுநாடு அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுவிஷ்வா யாவஸ்திரவா நடு !

விஷ்வா நின்றகொண்டிருப்பவர்கள் ரூப
யாவஸ்திர மாயும்
ஒடுகிறவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுநாடு அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுஸஹஸ்ர ஸஹஸ்ரவதிஸ்திரவா நடு !

ஸஹஸ்ர ஸபையிலிருப்பவர்கள் உருவமா
யும்
ஸஹஸ்ரவதிஸ்திர அக்கிராஸனாதிபதிகள் ரூபமாயும்
(இருக்கிற)

சோமஹஸ்தீ, களசோஸீ, வெவ
ஷலீ, வாராஹீ, ஐந்ராணீ,
வாஸோஹா, என்ற ஏழு மாதா
க்கள் ரூபமாயும்

த்யுஹதீஸ்யு

ஹிம்ஸிப்பதற்கு சமர்த்தர்களான
தூர்க்கைமுதலான உக்கிரதே
வதைகள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)

வ:

உங்களுக்கு

நசோந:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நசோ ம்யுதேஸ்யோ ம்யுதவதீஸ்யுவொ ந:

ம்யுதேஸ்யு:

விஷயங்களில் மிகவும் ஆசை
யுள்ளவர்கள் ரூபமாயும்

ம்யுதவதீஸ்யு

மேற் சொல்லியவர்களுக்கு யஜ்
மானர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)

வ:

உங்களுக்கு

நசோந:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நசோ வ்யாதேஸ்யோ வ்யாதவதீஸ்யுவொந:

வ்யாதேஸ்யு:

பலவகுப்பார் சேர்ந்த கூட்டம்
உருவமாயும்

வூராதவதிலுது மேற் சொல்லிய கூட்டத்திற்கு யஜ
மானர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுராநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுரா மணவெலு மணவதிலுதுவொ நஃ ।

மணவஃ பிரமதகணங்கள் உருவமாயும்
மணவதிலுது பிரமதகணங்களுக்கு யஜமானர்
களான நந்திகேச்வரர் முத
லானவர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுராநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுரா விர-டுவெலு விஸூர-டுவெலுதுவொ நஃ ।

விர-டுவெலுஃ உண்மையில் எவ்விதமான ரூபமு
மில்லாதவர்களாயும்
விஸூர-டுவெலுது உபாசனத்திற்காக கற்பிக்கப்பட்ட
அநேகரூபங்களை யுடையவர்க
ளாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுராநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:—பகவான் உண்மையில் எவ்வித நாம ரூபமு மில்லாதவராயும், உபாசனத்திற்காக கற்பிக்கப் பட்ட நாமரூபங்களை யுடையவராயு மிருப்பதால் அவரை எந்த நாமரூபத்தைக்கொண்டு உபாசித்தாலும் கேட மடையலாம் என்று இதனால் தெரிகிறது.

நமோ ஶீஹிஃ க்ஷுஹிஹிஹிஹிஹி நமஃ ।

ஶீஹிஃ

சுணரிஶா, ஶீஹரிஶா, ஶரிஶா, ஹிஶி
ரிஶா, ஶ்ராவிஶி, ஶ்ராக்ஷிஶி,
ஶ்ராவ்ஶிஶி, ஶ்ராவ்ஶிஶி, என்ற
அஷ்டைச் ச்வர்ய முள்ளவர்கள்
உருவமாயும்

க்ஷுஹிஹிஹிஹி

அஷ்டைச் ச்வர்ய மில்லாத எளிய
வர்கள் உருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ

உங்களுக்கு

நமோ நமஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

நமோ ராஹிஹிஶாஶ்ராவ்ஶிஶிஹிஶி நமஃ ।

ராஹிஶிஃ

நல்ல வண்டி முதலியவைகளை
யுடையவர்கள் உருவமாயும்

க்ஷுஹிஹிஹிஹி

வண்டி யில்லாதவர்கள் உருவமா
யும் (இருக்கிற)

வஃ

உங்களுக்கு

நமோ நமஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

நதொ ராயெஹொ ராயவதிலுஹொ நதி: 1

ராயெஹு: (நல்ல)வண்டிகள் உருவமாயும்
 ராயவதிலுஹு (நல்ல)வண்டிகளின் யஜமானர்கள்
 உருவமாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதிஸெநாஹு ஸெநாநிலுஹொ நதி: 1

ஸெநாஹு: சைந்யங்கள் உருவமாயும்
 ஸெநாநிலுஹு சைந்யத்தின் தலைவர்கள் உருவ
 மாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதி:க்ஷதஹுஸம்ஹீதஹுஹொ நதி: 1

க்ஷதஹு: வண்டியை ஒட்டுகிறவர்கள் உருவ
 உருமாயும்
 ஸம்ஹீதஹுஹு வண்டியை நெருத்து கிறவர்கள்
 வமாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதிஸுக்ஷஹொராயகாரெஹுஹொ நதி: 1

தக்ஷணம்
ரயகாரொஹிஸு

தச்சர்கள் உருவமாயும்
வண்டியை உண்டுபண்ணுகிறவர்

கள் உருவமாயும், அல்லது ரத
காரன் என்ற ஜாதியில் பிறந்த
வர்கள் உருவமாயும் (இருக்
கிற) (வைச்யஜாதி ஸ்திரீனியி
டத்தில் கூத்திரியன் பீஜத்திற்
குப் பிறந்தவனுக்கு 'மாஹிஷ்
யன்' என்று பெயர். சூத்திர
ஜாதி ஸ்திரீயினிடத்தில் வைச்
யனுடைய பீஜத்திற்கு பிறந்த
பெண்குழந்தைக்கு "கரணி"
என்று பெயர். அந்தக் கரணி
னிடம் மாஹிஷ்யன் பீஜத்திற்
குண்டானவனுக்கு ரதகாரன்
என்று பெயர் என்று ஸ்மிருதிக
ளில் விரிவாய் கூறப்பட்டிருக்
கிறது.

வஃ
நரோநஃ

உங்களுக்கு
அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ கௌரொஹிஸு கஸ்டாரொஹிஸுவொ நஃ 1

கௌரொஹிஸு
கஸ்டாரொஹிஸு

சூயவர்கள் உருவமாயும்
கம்மாளர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வ:

உங்களுக்கு

நனொந:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ந: வுஜிஷெஷு நிஷாஷெஷுஸுவா ந:

வுஜிஷெஷு:

பக்திகளின் கூட்டங்களை அடிப்

பலர்கள் உருவமாயும்

நிஷாஷெஷு

(நாயை அடித்து சாப்பிடும்) வே

டர்கள் உருவமாயும் (இருக்கிற)

வ:

உங்களுக்கு

நனொந:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ந: உஷுஷுஷு யுஷுஷுஸுவா ந:

உஷுஷு:

பாணத்தை உண்டுபண்ணுகிறவர்

கள் உருவமாயும்

யுஷுஷு

தனுஸை உண்டுபண்ணுகிறவர்

கள் உருவமாயும் (இருக்கிற)

வ:

உங்களுக்கு

நனொந:

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ந: மயுஷு ஸுநிஷுஸுவா ந:

மயுஷு:

வேடர்கள் உருவமாயும்

ஸுநிஷு

நாயின்சமுத்தில் கயிரைக்கட்டி

இழுத்துச் செல்பவர்கள் உருவ
மாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுநாடு அடிக்கடி நமஸ்காரம்,

நாடு ஸஹிஃ ஸவதிஹி ஸவா நாடு!

ஸஹிஃ நாய்கள் ரூபமாய் இருப்பவர்களா
யும்

ஸவதிஹி ஸ நாய்களுக்கு யஜமானர்கள் உருவ
மாய் இருப்பவர்களாயும் (இரு
க்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நடுநாடு அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:---உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களி
லும் ஸ்ரீ ருத்திரனிருப்பதால் நாய், குதிரை, குயவன்
முதலியவர்களாயும் அவரே இருக்கிறார் என்று நிருப
ணம் செய்து இதுவற்றம் நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது.
இனி வரும்னுவாகங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது
போன்ற நமஸ்காரத்திற்கும் இக்கருத்தையே எடுத்துக்
கொள்ளவேண்டும்.

1 சுயவஹிநாநுவாகஃ!

இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன் அஸாதாரண
மஹிமாநுஸந்தான பூர்வமாய் நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்.
அதிலும் முதலிலிருக்கும் இரண்டு மந்திரங்களால் ஸ்ரீ

ருத்திரன், விருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், பந்தம்,
மோகம், இவைகளைச் செய்கிறாரென்று நிரூபித்து
வணங்கப்படுகிறார்.

நடுரா ஹவாயு ருடிராயு

ஹவாயு ஜகத்திற்கு காரணமா யிருக்கிற
ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நம: நமஸ்காரம்

ருடிராயு ஸம்ஸாரதுக்கத்தை விறட்டுகிறவ
ராயு மிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு

நம: நமஸ்காரம்

நம: சுவாயு வசுவதயெவ

சுவாயு (பிரளய காலத்தில்) எல்லாவற்றையும்
சம்ஹரிக்கிற ஸ்ரீ ருத்
திரனுக்கு

நம: நமஸ்காரம்

வசுவதயெவ ஸம்ஸாரவாஸத்தால் கட்டுண்ட
ஜீவர்களைக் காப்பாற்றுகிற ஸ்ரீ
ருத்திரனுக்கு

நம: நமஸ்காரம்.

ஸவபுரிஷம் ஸ்ரீ ஹவிஷ்ணு ருடிராயு ஸவபுரிஷம்

யனெ (இந்த எல்லா உலகமும்) பிறும்மா, விஷ்ணு, குண
ருத்திரன், இந்திரன் முதலியவர்களும் துபேயுர்த்தியான

மஹாதேவனிடமிருந்து உண்டாகிறார்கள்) என்றபடி ஸ்ரீ
ருத்திரன் ஜகத்காரணமாயிருக்கிற ரென்றும், யஜுஷ
ஜேஷாகாஸம் வெஷ்டயிஷ்யணிரோநவாஃ | ததாஸிவஸி
ஜோயஜுஃவஸ்யாதொஹயிஷ்யதி, ருஜீஸ்யாரகூஸ்ய
ஹவ்யாஹவெஷ்ட. (எப்பொழுது மனிதர்கள் தோலைப்
போல ஆகாசத்தை சுருட்டுவார்களோ, அப்பொழுது
தான் சிவனை உபாசிக்காமல் சாம்சாரிக துக்க நிவ்ருத்
தியை யடைவார்கள், ஸ்ரீ ருத்திரன் மோக்ஷ சாதனமான
பிரணவத்தை உபதேசிக்கிறார்.) என்றபடி ஸ்ரீ ருத்தி
ரன் மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பவராயிருக்கிறாரென்றும்,
தஸ்ய உபஸம்ஹதெத்ருஜேஹாஸ்யாஸாயநஃ | (எல்லா
பிரபஞ்சத்தையும் ஸம்ஹரிப்பவராயும், பெரியகபள
முள்ளவராயும், (பிரளயகாலத்தில் எல்லாப் பொருள்
களையும் ஒரேசமயத்தில் நாசம் செய்கிறவராயும்) இரு
க்கிற பகவானுக்கு நமஸ்காரம்) என்றபடி ஸ்ரீ ருத்தி
ரன் பிரளயகாலத்தில் எல்லாவற்றையும் சம்ஹரிப்பவராயிருக்கிறாரென்றும், வஸுவதி என்ற பதத்திற்கு சம்
சார பாசத்தால் கட்டுப்பட்ட ஜீவர்களைக் காப்பாற்றுகி
றவர் என்று அர்த்தமாதலால், பந்தம், பாலனம் இவை
களையும் ஸ்ரீ ருத்திரனே செய்கிறாரென்றும் சென்ற
இரண்டு மந்திரங்களிலுள்ள ஹவாய, ருஜீஸ்ய, ஸ
வ்யாய, வஸுவதயெ என்ற பதங்களால் கூறப்
பட்டது.

குறிப்பு.—இனி வரும் மந்திரங்களையும், ஒவ்
வொரு பதத்தினுடைய அர்த்தத்தின் முடிவில் “ஸ்ரீ

ருத்திரனுக்கு” என்ற பதத்தையும், “நரீ” என்ற பத்
த்தை சேர்த்துக்கொண்டு அதன் பொருளையும் கிரஹித்
துக்கொண்டு வியாக்யானம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.
ஒவ்வொருபதத்தினுடனும் நரீ என்றபதம் சேரவேண்
டும் எனபதற்காகவே மந்திரங்களில் அடிக்கடி உகாரம்
போடப்பட்டிருக்கிறது.

நரோ நீயூவாயவ ஸிதிகணாயவ

நீயூவாயவ

காளகூட விஷத்தால் கருத்த கழு
த்தையுடைய—

ஸிதிகணாயவ

காளகூடத்தை சாப்பிடுவதற்கு
முன் வெளுத்த கழுத்தையு
டைய, அல்லது மற்ற பாகங்க
ளில் வெளுத்த கழுத்தையு
டைய—

சுத்த ஸ்படிகம்போலுள்ள தனது கழுத்தில் காள்
கூட விஷத்தால் ஏற்படக்கூடிய கருப்பையும் கவனியா
மல் உலகம் ரக்ஷிக்கப்படவேண்டுமென்றதை மட்டும் பிர
தானமாகக் கருதி காளகூட விஷத்தை உட்கொண்ட
பூ நீ ருத்திரனுடைய சுஹுஹிஜ்ஜயஸெ விஸூ (பூஜ்ய
ரான ருத்திரனே இவ்வுலகத்தைக் குறித்து தயவை
செலுத்துகிறார்) என்றதால் கூறப்பட்டது. அசாதாரண
தயையானது இதனால் வெளியிடப்பட்டது.

ஸதயநுநய

நூற்றுக்கணக்கான வில்லுகளையு

டைய—

இதனால் “யஸுவஜஸுவபுவி” (எந்த பகவான் எல்லாவற்றையும் பொதுவா யறிந்தவரோ, எல்லாவற்றையும் தனித்தனியா யறிந்தவரோ) என்ற சுருதி பிரஸித்தமான “எல்லாவற்றையு மறிந்திருப்பது” என்ற பூர்வருத்திரனின் மஹிமையும், ‘ஸதயோகஸு ஸதயோகஸு விஷ்ணுக்ஷாஸரோததே । ஸயுஜேத் தயாக்யக்ஷா யநுஜெயுராக்ஷாயஸு । க்யக்ஷாயயநுரோக்ஷாரம் ஸாவிக்ரீஜ்யம் ஜெஹுஸு’ (அந்தருத்திரன் அவ்விதம் சொல்லப்பட்டவராய்க்கொண்டு அவ்விதமே ஆகட்டுமென்று சொல்லி விஷ்ணுவைச் சிறந்தபாணமாகச் செய்து அக்கினியை பாணத்தின் நுனியாகச் செய்து, மஹாமேருவை வில்லாகச் செய்துகொண்டார். பிரணவத்தை (இரண்டாவது) தனுஸ்ஸாக செய்து மாயத்ரியை ஞானகயிருகச் செய்துகொண்டார்) என்று மஹாபாரதத்தில் சொல்லியபடி பூர்வருத்திரன் வேதம், பிரணவம், மேரு, பிளாகம், முதலிய அநேகம் வில்லுகளையுடையவராய் யிருக்கிறார் என்பதும், ஆதனால் “தெஷா ஜெஸுராணாந்திஸு வுர சுவஸு” (அந்த அசுரர்களுக்கு முன்று பட்டினங்கள் இருந்தன) என்று வேதப்பிரசித்தமான “தரிபுராசுரர்களைக் கொல்வது” என்ற அவரது லீலையும் காண்பிக்கப்பட்டது.

நடுகா மிரிசாயய ஸிவிவிஷாயய

பிரிஸாயய

கைலாசம் என்ற மலையையுடைய
(கைலாசத்தி லிருக்கிற)

ஸிவிவிஷாயய

நாராயணன் ரூபமாயிருப்பவரான

இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரனும் விஷ்ணுவும் ஒருவரே
என்றும், அவர்களைத் தனிப்பட்டவர்களாய் நினைப்பது
பிசகென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நரோ ஜீஷுஷாயய வெஷுஜிதெய

ஜீஷுஷாயய

மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அதிக
மாய் அபிஷ்டங்களை வர்ஷிப்
பவரான—

ஐஷுஜிதெய

பிரசித்திபெற்ற பாணத்தையு
டைய—

இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரன் மற்றவர்களைக்காட்டிலும்
அபிஷ்டங்களை அதிகமாய் கொடுப்பவரென்றும், ஆத
லால் அவரைநாம் உபாசிக்க வேண்டுமென்றும், அக்
கினி முதலியவைகளை நுனி முதலியவைகளையுடைய
சிறந்தபாணமுள்ளவரா யிருப்பதால், மற்றவர்களால்
செய்யமுடியாத த்ரிபுராசுர ஸம்ஹாரம் முதலிய கார்
யங்களைச் செய்யும் சக்திவாய்ந்தவ ரென்றும் வெளியி
டப்பட்டது.

நரோ ஹ லாயய வர்ஜிநாயய

ஹ லாயய

சிறிய சரீரமுடைய—

வாழ்நாயவ

குட்டையான கை, கால், முதலிய
அவயவங்களையுடைய மஹாகண
பதியின் ரூபமாயிருப்பவரான—

இதனால் சிறிய ஹிருதயாகாசத்தில் சிறிய வடி
வத்துடன் பூநீ குத்திரன் உபாதிக்கப்படுகிறாரென்
றும், மணாநாட்கூடாமணவதிஃ என்று கூறியபடி சகல
ஜீவர்களுக்கும் யஜமானரா யிருக்கிறாரென்றும் தெரி
விக்கப்பட்டது.

நடுரோ வுஹதெவ வஷீயுயஸெவ

வுஹதெவ

இடம், காலம், பொருள் இவை
களாலளவிட முடியாதவரான—

வஷீயுயஸெவ

கல்யாணகுணங்களால் நிறைந்தவ
ரான—

நடுரோ வுஹாயவ ஸஹ்யுயஸெவ ।

வுஹாயவ

(மற்றவர்களைக் காட்டிலும் வய
தால்) பெரியவரான—

ஸஹ்யுயஸெவ

அசாதாரண ஸ்துதி நமஸ்காரங்க
ளால் கௌரவிக்கத் தகுந்தவ
ரான—

தெனா சுழியாயது வுயோயது

சுயியாயவ

(உலகமுண்டாவதற்கு) முன்னிரு
ப்பவரான—

புயிராயவ

உலகத்தை சிருஷ்டித்த பிறும்ம
தேவனுக்கும் முன்னிருப்பவ
ரான—

ஹிரணு மஹாலக்ஷ்மி (உலகம் உண்
டாவதற்குமுன் பிறும்மதேவன் உண்டானார்) என்று
வேறு வேதவாக்யங்கள் கூறுவதால் பிறும்மதேவனும்
உலகமுண்டாவதற்குமுன் இருந்தவராக ஆகிறார். ஆத
லால் ஜகத் உண்டாவதற்கு முன்னிருக்கிறார் என்று
சொன்னால் போதாதென்று புயிராய என்ற பதம் போ
டப்பட்டது. இதனால், ஹிரணு மஹா ஜநயாரிஸ
வதிவது (முதலில் பிறும்மதேவனை உண்டுபண்ணினார்)
என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் பூநீருத்திரன் பிறும்ம
தேவனை உண்டுபண்ணினான் என்றும், பிறும்மதேவனுக்
கும் காரணமான பூநீருத்திரனே முக்கிய ஜகத்காரண
மென்றும் இதனால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நசி சூஸுவேவாஜிராயவ

சூஸுவேவ

(உலகமெங்கும்) வியாபித்திருப்ப
வரான—

சுஜிராயவ

போவதில் சமர்த்தரான—

எந்த இடத்திற்கும் போவதற்கு சக்தியுள்ளவராக
இருப்பதால் பூநீருத்திரன் ஜகத்வயாபியாகிறார். இதனால்

யொரு ஸ்ரோக்ஷ, என்ற ச்ருதி பிரவித்தமான
ஜகத்வ்யாபித்வமானது தெரிவிக்கப்பட்டது.

நஸீவியாயவ ஸீவியாயவ

ஸீவியாயவ

வேதமாய் ஒடும் ஜலத்தில் அந்தர்

யாமியா யிருப்பவரான—

ஸீவியாயவ

(அதிகமான) பிரவாஹத்தி விருப்

பவரான—

நஸீ ஹஸ்யாயவா வஸ்யாயவ ।

ஹஸ்யாயவ

அலைகளி லிருப்பவரான—

வஸ்யாயவ

சத்தமில்லாத ஜலத்தி லிருப்பவ

ரான—

நஸீ ஸ்ரோதஸ்யாயவ ஸீவ்யாயவ

ஸ்ரோதஸ்யாயவ

சிறிய பிரவாஹத்தி லிருப்பவரான

ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நஸீ:

நமஸ்காரம்

ஸீவ்யாயவ

நீவுகளி லிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நஸீ:

நமஸ்காரம்

ஸ்ரீ ருத்திரன் எங்குமந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்
றதை நிரூபணம் செய்யப்போகு மிடத்தில், நஸோநா

ஐயாபய, ஸௌக்யாபய, நஜஸீகத்யாபய ப்ரவாஹ்யாபய, நஜஹவ்யாபய ஸஞ்ஜேயாபய, என்ற மந்திரங்களால் ஸ்ரீ ருத்திரன் பலவித ஜலங்களில் அந்தர்யாமியா யிருக்கிறாரென்று சொல்லப்படப் போகிறார். ஆதலால் மறுபடியும் இங்கு சொன்னதிலிருந்து சொன்னதை திருப்பி சொல்வதென்ற தோஷம் பிரசங்கிக்கலாம். ஆகிலும் சூவொவாஷ ஐயஸவ்யம் என்று வேதத்தால் கூறப்பட்ட ஜலத்தின் மஹிமையாவும் அதில் அந்தர்யாமி ரூபமாயிருக்கும் ஸ்ரீ ருத்திரனுடையதே என்று காண்பிப்பதற்காக பகவந் மஹிமா நிரூபணம் செய்யுமிடத்தில் திருப்பி மறுபடியும் சொல்லப்பட்டதாய்க் கருதவேண்டும். இதனால் சுவாரஸிகாரிஹிர்மஹிவிஹிதி ஸஞ்ஜேயஸூக்யா” என்று சொல்லியபடி விசித்திரமாயும், கணக்கிட முடியாமலு மிருக்கிற சக்தி சநையுடைய பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு சக்தியானது ஜலத்திற்கு கௌரவத்தை கொடுக்கிறது என்றும், எல்லாத் தீவுகளிலிருக்கும் எல்லா அதிசயங்களும் அவ்விடத்திலந்தர்யாமியா யிருக்கும் ஸ்ரீ ருத்திரனுடையதே என்றும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

சுயஷ்டிரா நுவாகஃ

அவதாரிகை.—இவ்வுவனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன் எல்லா ரூபமாயும் எல்லாவற்றிலு மந்தர்யாமியாயு மிருக்கிறார் என்று நிரூபணம் செய்து நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்.

நஜோ ஜெயாபய கநிஜாபய

ஜெஷாயய

வயது, வித்தை, ஆசிரமம் இவை
களால் மேன்மையை யடைந்
தவர்களின் ரூபமா யிருப்பவ
ரான—

கநிஷாயய

பேற்சொல்லியவைகளால் குறைந்
தவர்களின் ரூபமாயிருக்கிற.

நஃ வஹுஜாயய வரஜாயய

வஹுஜாயய

காரணரூபமா யிருப்பவரான—

சுவரஜாயய

சார்யரூபமா யிருப்பவரான—

நஃ ரியூஜாயய வமூயய

ரியூஜாயய

யௌவனப் பருவமுள்ளவன் ரூப
மாயிருப்பவரான—

சுவமூயய

பாலன் ரூபமாயிருப்பவரான—

நஃ ஜவநூயய ஸூயய

ஜவநூயய

பின்பாகத்தி லந்தர்யாமியா யிருப்
பவரான—

ஸூயய

வேர் முதலிய ஆதாரஸ்தானங்க
ளில் அந்தர்யாமியா யிருப்பவ
ரான

குறிப்பு:—இதமுதல் இவ்வனுவாகம் முடியும்வரையிலும் அந்தந்த இடங்களில் பரமேசுவரன் அந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவதாய் கருதவேண்டும்.

ஈசு ஸௌஹாரயவ வு திஸயபூயவ

ஸௌஹாரயவ

வண்ணுந வண்ணு லொக
கெதிவாவெந வாவஹா
ஹா ஈநுஷுலொகம் (அதி
கபுண்யத்தால் தேவசரீரத்தை
யடைகிறான். அதிக பாபத்
தால் பசு, பகழி முதலிய சரீர
த்தை யடைகிறான். இரண்டின்
சமபாகத்தால் மனிதசரீரத்தை
யடைகிறான்) என்று
கூறியபடி சமமானபுண்யபாபங்
களையுடைய மனித சரீரத்தி
லிருப்பவரான—

வு திஸயபூயவ

(ஒரிடம்விட்டு மற்றொரிடத்துக்கு
ஸ்வதந்திரமாய் போகிற) ஜங்
கம் பிரபஞ்சத்தி லிருப்பவ
ரான—

நஸோ யாஜ்ஜாயவ கௌஜ்ஜாயவ

யுரோயய

யமனுடைய சரீரத்தி லிருப்பவ

ரான—

கெரோயய

ஸ்வர்க்கலோகத்தி லிருப்பவரான

நகி உவ்யூயய வயூயய

உவ்யூயய

எல்லாப் பயிர்களாலேயும் செழி

ப்பான பூமியிலிருப்பவரான—

வயூயய

களத்திலிருப்பவரான—

ககி ஸோக்யாயவ வஸாந்யாயவ

ஸோக்யாயவ

(வேத மந்திரங்களால்) துதிக்கத்

தகுந்தவரான—

கவஸாந்யாயவ

உபநிஷத்துக்களால் நிர்ணயிக்கப்

படுபவரான—

நகிரி வந்யாயவ கக்யாயவ

வந்யாயவ

காட்டிலிருப்பவரான—

கக்யாயவ

புதர்களிலிருப்பவரான—

நகி: ஸுவாயவ ப்ரதிஸுவாயவ

ஸுவாயவ

கேட்கக்கூடிய சந்தரூபமா யிருப்

பவரான—

புகிசுவாயய எதிரொலி ரூபமாயிருப்பவரான்—

நடு சூசு-ஷெணாயயா ஸு-ராயயய

சூசு-ஷெணாயய சீக்கிரமாய்ச் செல்லும் ஸைந்ய
த்தை யுடையவன் உருவமாயி
ருக்கிற—

சூசு-ராயயய சீக்கிரமாய் ஓடும் தேரையுடை
யவன் உருவமாயிருக்கிற—

நடு ஸு-ராயயய வலிநுதெய

ஸு-ராயய செளர்யமுள்ளவன் உருவமாயிரு
க்கிற—

கவலிநுதெய (ஸந்மார்க்கத்வேஷிகளை) சிகழிப்ப
வன் உருவமாயிருக்கிற—

நடுவா வலிநுணை வர-குயிநெய

வலிநுணை கவசத்துடன் கூடியவன் உரு
வமாயிருக்கிற—

வர-குயிநெய தேர்ப்பாகளை காப்பாற்றக்கூடிய
இடத்துடன் கூடியவன் ரூபமா
யிருக்கிற (பண்டைய காலத்து
தேர்களில், சாரதிக்கு ஏதாகி
லும் ஆபத்து நேரிடும்போலிரு

ந்சால் அவனை அதனின்றும்
காப்பாற்றுவதற்காக தேர் தட்
டில் ஓர் இடம் தனியாய் ஏற்
படுத்தப்பட்டிருக்கும். அது
இங்கே வரையு என்ற பதத்
தால் சொல்லப்படுகிறது.)

நடுகிர விஜிநெவ கவவிநெவ

விஜிநெவ

துவாரத்துடன் கூடின யுத்தத்தில்
தலையைக் காப்பாற்றும் தலைப்
பாகையோடு கூடினவன் உரு
வமாயிருக்கிற—

கவவிநெவ

சரீரத்தை காப்பாற்றுகிற சட்டை
யோடு கூடினவன் உருவமா
யிருக்கிற—

நடு ஸுதாயவ ஸுதலெநாயவ

ஸுதாயவ

பிரசித்தி பெற்றவன் ரூபமாயிருக்
கிற ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நடு

நமஸ்காரம்

ஸுதலெநாயவ

பிரசித்தி பெற்ற ஸைந்யத்துடன்
கூடியவன் ரூபமாயிருக்கிற ஸ்ரீ
ருத்திரனுக்கு

நடு

நமஸ்காரம்,

குறிப்பு:—தேவர்கள், அசுரர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள், இவர்களில் சூரபுஷ்ணாய என்று ஆரம் பித்து பூராதலெநாயவ என்ற வரையிலும் சொல்லிய லக்ஷணம் பொருந்தியவனாய் எவனிருக்கிறானோ அவன் ரூபமாய் பூரி நுத்திரனிருப்பதாய்க் கருதி நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டதாய் அறியவேண்டும்.

। சுயஸஹோநுவாகஃ ।

அவதாரிகை.—கீழ்ச் சென்ற அனுவாகத்தைப் போல் இவ்வனுவாகத்திலும் பூரி நுத்திரன்ஸர்வாத்மாவெ ன்றும், ஸர்வாந்தர்யாமி என்றும் நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நஹோ ஁ஹஹோயவா ஹநநாயவ

஁ஹஹோயவ துந்தபி என்ற வாத்தியத்திலிருப்
பவரான—

சூஹநநாயவ அவ்வாத்யத்தை அடிப்பதற்குச்
சாதனமான கம்பி விருப்பவ
ரான—

நஹோ யஜ்ஷவெவ பூஜிஸாயவ

யஜ்ஷவெவ யுத்தத்தில் பின்காட்டி யோடா
மல் எதிர்த்து நிற்கிறவன் ரூப
மாயிருப்பவரான—

சூய்யிநெவ

(பலவிதமான) ஆயுதமுள்ளவன்
ரூபமா யிருப்பவரான—

நலையுய்யயவ ஸுயநெவ

ஸாயுய்யயவ

உலகத்திற்குக் கேமத்தைக் கொடு
க்கும் ஆயுதமுள்ளவன் ரூபமா
யிருப்பவரான—

ஸுயநெவ

ஐகத்திற்குக் கேமத்தைக் கொடுக்
கும் தனுஸ்ஸை யுடையவன்
ரூபமாயிருப்பவரான—

நலையுய்யயவ வய்யயவ

ஸுயுய்யயவ

(காலாஸ் நடந்துபோவதற்குமாத்
திரம் யோக்யமான) ஒத்தைய
டிப் பாதையி லிருப்பவரான—

வய்யயவ

வண்டி போவதற்குத் தகுதியான
ராஜ வீதியி லிருப்பவரான—

நலையுய்யயவ நலையுய்யயவ

காடியுய்யயவ

கொஞ்சமாய் ஓடும் ஜலமுள்ள
கிடத்தி லிருப்பவரான—

நலையுய்யயவ

அருளிவிழுமிடத்திலிருப்பவரான

நகிஸூ-உஜ்ஜாயய ஸாஸ்யாயய

ஸ-உஜ்ஜாயய

சேருள்ள இடத்தி விருப்பவரான

ஸாஸ்யாயய

குளம், குட்டைகவிவிருப்பவரான

நகிரோ நாஜ்ஜாயய வெஸனாயய

நாஜ்ஜாயய

ஆறுகளி விருப்பவரான—

வெஸனாயய

சிறிய குளங்களி விருப்பவரான—

நகிஃ கூ-வ்யாயயா வட்யாயய

கூ-வ்யாயய

கிணற்றி விருப்பவரான—

கூவட்யாயய

பொந்தி விருப்பவரான—

நகிரோ வஷ-ட்யாயயா வஷ-ட்யாயய

வஷ-ட்யாயய

மழையி விருப்பவரான—

கூவஷ-ட்யாயய

மழை இல்லாமையிவிருப்பவரான

குறிப்பு:—இதனால் காலங்களில் மழை பெய்து தேசம் அபிஷமாவதற்கும், ஜனங்களின் பாப கர்மத்தை முன்னிட்டு அவ்வித மில்லாமல் தேசம் தூர்ப்பிஷ மடைவதற்கும் கர்மபல தாதாவான ருத்திரனே காரணமென்று ஏற்படுகிறது.

நகிரோ வெஷ்யாயய விஜ்ஜாயய

செவ்யாயு

மேகத்தி விருப்பவரான—

விஜயத்யாயு

மின்னவி விருப்பவரான—

நடு ஸ்யாயு தவ்யாயு

ஸ்யாயு

(நிர்மலமாய் பிரகாசிக்கும்) சரத்

கால மேகத்தி விருப்பவரான—

சூதவ்யாயு

வெய்யவி விருப்பவரான—

நடு வாத்யாயு ரௌத்யாயு

வாத்யாயு

காற்றி விருப்பவரான—

ரௌத்யாயு

(எல்லா பூதங்களும் நாசத்தை

யடையும் சமயமான) பிரளய

சாலத்தி விருப்பவரான—

நடு வாஷ்வாயு வாஷ்வாயு

வாஷ்வாயு

பசு சுன்று முதலிய பொருள்களி

விருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்திரனு

க்கு

நடு

நமஸ்காரம்

வாஷ்வாயு

ஹிடு கட்டுவதற்கு வேண்டிய பூமி

யை (மணையை) காப்பதற்கு

கொண்டிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நடு

நமஸ்காரம்

சுயாஷ்டிராநுவாகு:

அவதாரிகை.—இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன் எல்லோராலேயும் அவச்யமாய் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக மற்றவர்களுக்கில்லாத சூனங்களையும், எல்லாப் பொருள்களிலு மந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்பதையும் நிரூபணம்செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார். அதிலும் முதல் மந்திரத்தால் பாமேஸ்வரனே மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பவரா யிருப்பதால் மோக்ஷத்தை யடைய விரும்பும் யாவராலும் ஸ்ரீ ருத்திரன் அவசியம் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்று நிரூபணம்செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நம: ஸ்ரீ ராஜய நம: ஸ்ரீ ராஜய

ஸ்ரீ ராஜய

(தனது சித்சக்தியான) பார்வதி

யுடன் கூடினவரான ஸ்ரீ ருத்திர

ரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்

ஸ்ரீ ராஜய

ஸம்ஸார துக்கத்தை விரட்டுகிறவ

ரான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்.

யஜுரே ஸ்ரீ ராஜய வெஷ்யிஷ்யதி ஸ்ரீ ராஜய: ।
தஜா ஸ்ரீ ராஜய ஸ்ரீ ராஜய ஸ்ரீ ராஜய ஸ்ரீ ராஜய
(இதர்க்குந்தம் ஸ்ரீ ராஜய என்ற இடத்தில் கூறப்

பட்டிருக்கிறது.) என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் ஸ்ரீருத்திரனை ஆராதனம்செய்து அவரை நேரில் காணாதவரையிலும் ஒருவருக்கும் மோகம் கிடைக்காது. ஏனென்றால், அஜ்ஞானத்தைக் காரணமாயுடைய இந்த ஸம்ஸாரம் பிறும்மஞானம் அன்னியில் விலகாது. அந்த பிறும்மஞானம் பரப்பிறும்ம வித்யாதி தேவதையான பார்வதியின் அனுக்கிரஹமன்னியில் ஏற்படாது. இவ்விஷயம் ஸ்வேதாச்வதரோபனிஷத்திலும், ஸௌவபுராணங்களிலும் நன்கு விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வித மஹிமைதங்கிய பார்வதி தேவியானவள் ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய சித்சக்தியாக ஆகிராள். அப்பேர்ப்பட்ட பார்வதி தேவியுடன் பரமேச்வரன் எப்பொழுதும் கூடியிருப்பதால் அவரை உபாஸிப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாய் பிறும்மஞானமுண்டாகி மோகமேற்படும் என்று ஏற்படுகிறது. ஆதலால் மோகமடைய விருப்பமுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை உபாஸித்தே தீரவேண்டும். மேலுமிதனால் பார்வதிதேவியுடனேயே பரமேச்வரனை உபாஸிக்கவேண்டுமென்றும் அறியப்படுகிறது. ஆதலால்தான் கைவல்யோபனிஷத்தில் “உபாஸஹாயாவரஜேஸ்வரம் ப்ரஹ்ம சித்ரொவநம் நீலகண்டம் ப்ரஸாதம்” என்றதால் பரமேச்வரனை பார்வதி தேவியுடன் கூடினவராய்த்யானம் செய்பவர்கள் மோகமடைவார்கள் என்றும், ஸ்காந்தத்தில், “வாவஸுதீ வரஜாஜேஷ் ஸ்ரஹவிஜ்ஜா ஸ்ரஹயிநீ | தஸ்யாஸ்தஹதயாஸக்யாஹுஜிவஸ்யுகியெஸிவம் | தெஷாம் ஸாஸ்திகீ லிஜ்யநெடுதரெஷாலிதிஸ்ருதிஃ” (மேலான தெய்வமன பார்வதியான

வள் ஆத்ம ஞானத்தைக் கொடுப்பவளா யிருக்கிறாள். ஆதலால் பரமேச்வரனின் சித்சக்தியான பார்வதியுடன் ஹிந்திய கமலத்தில் பரமேச்வரனை எவர்கள் த்பானம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் மோகும் ஏற்படும், மற்றவர்களுக்கு ஏற்படாது என்று வேதம் கூறுகிறது.) என்றதால் ஸ்பஷ்டமாய் பரமேச்வரனை பார்வதியுடன் உபாவிப்பவர்களுக்கே மோகும் ஏற்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மோகத்தை விரும்புவோர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை பார்வதியுடன் உபாவிக்க வேண்டுமென்று இதனால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவதாரிகை.—சூரியன் ரூபமாய் எல்லோராலே யும் பார்க்கக்கூடியவராய் முன்வந்து தன்னை உபாவிப்பவர்களுக்கு எல்லாவிதமான நன்மைகளைச் செய்கிற படியினாலேயும் ஸ்ரீ ருத்திரன் கட்டாயமாய் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்று இரண்டாவது மந்திரத்தால் கூறப்படுகிறது.

நஜஸா சூரியவா ருணாயய

சூரியவா

உதயகாலத்தில் மிகவும் சிவந்த நிறமுள்ள சூரியன் ரூபமாயிருப்பவரான—

சூரணாயய

அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் சிவப்பு நிறமுள்ள சூர் பன் ரூபமாயிருப்பவரான—

நடுமூயவ வஸுவதயெவ

ஸூமாயவ

சுகத்தை அடையும்படி செய்பவ

ரான

வஸுவதயெவ

(பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பம் (சிறிய

பூச்சி) வரையிலுமுள்ள சகல

ஜீவர்களையும் காப்பாற்றுகிறவ

ரான

இதனால் பசுக்களைப்போல் ஸ்வாதந்திரிய மில்லாமல் சம்சாரபாசத்தால் கட்டுப்பட்டுக் கிடக்கும் சகல ஜீவர்களையும் காப்பாற்றுகிறவராய் ஸ்ரீ ருத்திரனிருப்பதால், அவரே அனைவரையும் சுகத்தையடையும்படி செய்பவரென்றும்; சுகத்தை விரும்புவோர்கள் அவரை உபாவிக்க வேண்டுமென்றும் கூறப்பட்டது.

நடு உமூயவ ஜீராயவ

உமூயவ

(எல்லாவற்றிற்கும்) மேலானவ

ரான—

ஜீராயவ

பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறவ

ரான—

ஜீஷாஸூராதஃ வவதெ (இந்த பிரம்மத்தினிடமிருந்து பயத்தால் காற்று வீசுகிறது) என்று கூறியபடி அதிக சக்திவாய்ந்த இந்திராதி தேவர்களும் எந்த டக

வானுடைய ஆஜ்ஞையை மீறி நடப்பதில் பயந்து
கொண்டு அவரவர்களுக்கிட்ட கார்பங்களை ஒழுங்காய்
நடத்திவருகிறார்களோ அப்பேர்ப்பட்ட பகவானே எல்
லோருக்கும் மேலானவரென்றும், ஆதலாலேயே
அவரை நாம் உபாவிக்க வேண்டுமென்றும் இதனால்
சூறப்பட்டது.

நனொ சுகெவயாயவ டு-ஒரெவயாயவ

சுகெவயாயவ

(யுத்த களத்தையடைந்த தனது
பக்தனுக்கு) முன்னிருந்துகொ
ண்டு (அவனுடைய சத்துருக்
களை) நாசம் செய்கிறவரான—

டு-ஒரெவயாயவ

(யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முந்
தியே) தூரத்திலிருக்கும் தன
து பக்தர்களின் ஸீரோதிகளு
டைய உத்ஸாஹம் சக்தி இவை
களைக் குறைப்பவரான—

“ஸௌத்ராஜே ஸாதுவாநீகௌ ஸரொரெவவிபு
ஜேஹஹம்! சுபுதொகஷ்யெ யானௌ வுரூஷ்வா
வகஷ்யஹம் || ஜீவதௌ ஸஹஜேஷுஜே யாஹிஸம்ப்ரதிவ
ஜுதெ | தஸ்யாஹிஸிவிஸீயபுதெ ஸதுவொஜேஹா
ஜதெ || ததொஹிநஸீநீவபுநுஜுதொநுஹா
ஜஹம் | தெநஹநரிமணாநுஜுபுநுதெஜநஃ ||
ஏஹாபுத்திசாலியான ஓ கிருஷ்ண ! நெருப்புபோல் காந்

தியை யுடையவனான ஒரு புருஷனை எனக்கு முன்னால்
 போடுவனாகப் பார்க்கிறேன். அந்த புருஷன் ஜ்வலித்து
 க்கொண்டிருக்கும் சூலாயுதத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு எந்
 ததிக்கை யடைகிறானோ அந்த திக்கில் எனது சத்துருக்
 கள் சிதறிப்போகிறார்கள் [நாசமடைகிறார்கள்] பிறகு
 அவனால் பொசுக்கப்பட்ட சத்துருக் கூட்டங்களை பின்
 னால் நரின் பொசுக்குகிறேன். அவனால் நாசம் செய்யப்ப
 பட்ட சத்துருக் கூட்டத்தை என்னால் நாசம் செய்யப்பட்ட
 தாய் ஜனம் நினைக்கிறது.) என்று த்ரோணபர்வத்திலும்
 ‘‘யஸு தெஹுத்ரையாதி யுஷே ஸம்ப்ரத்யுவ
 லிதே । த்விஜீ ராஜ்ஞஸ்யெனா என்று துவக்கி,
 நினதானெநவெ வஹுஃ ஹதவாநலிவெரி
 வஹு । சுபுரேயபுராவனா ஷெவஷெவஸுராவ
 திஃ । ஹஜஸுபுயதொ நித்யுவிஸுஸஹாஸ்யயம்’
 (ஓ அர்ச்சுனா ! எவன் இப்பொழுது ஏற்பட்ட சண்டை
 யில் உனக்கு முன்னால் செல்லுகிறானோ அவனை ஸ்ரீ ருத்
 திரனாகக் கருது. அவரால் யுத்தம் துவக்குவதற்கு முந்
 தியே கொல்லப்பட்ட சத்துருக்களை நீ கொன்றிருக்கி
 ராய். அளவிடமுடியாத சக்தியுள்ளவராயும் எல்லா
 தேவர்களுக்கும் மேலானவராயும், பரவ்ரீ காந்தனாயும்,
 நாசமற்றவராயும், எல்லாவற்றிற்கு மீசனாயும், பிரளய
 காலத்தில் எல்லாவற்றையும் சமஹரிப்பவராயு மிருக்கிற
 ஸ்ரீ ருத்திரனை பரிசுத்தனாய் எப்பொழுதும் பஜனம்
 செய்) என்று மோக்ஷதம்த்திலும் கூறியபடி ஸ்ரீ ருத்தி
 ரன், தனது பக்தனான அர்ஜுனன் விஷயத்தில் செய்
 தது போல் தன்னை பஜிப்பவர்களின் விரோதிகளை,

தனது பக்தனிடம் கெடுதலைச் செய்ய வருவதற்கு முன்ன
மேயே உத்ஸாஹம், சக்தி இவைகளைக் குறைத்து அடக்
கிவிடுவாரென்றும், மீறி கெடுதலைச் செய்ய வந்துவிட்டா
லும் தானே பக்தர்களின் முன்னிருந்துமொண்டு விரோ
திகளைக் கொன்று கேழைத்தைச் செய்வா ரென்றும், ஆத
லாலேயே சத்ருஜயம் பூநீ நுத்திரன் பிரஸாதத்தால்
ஏற்படவேண்டி யிருப்பதால் சத்ருஜயத்தை விரும்பு
வோரும் அவரையே உபாவிக்கவேண்டு மென்றும் இத
னால் கூறப்பட்டது.

நரோ ஹஞ்சு வ ஹநீயஸௌ

ஹஞ்சு வ

(நான்தானெல்லோருக்கும் மேலா
னவன் என்று கர்வங்கொண்டு
தன்னை லக்ஷ்யம் செய்யாதவர்
களை கர்வசாந்தி உண்டாகும்
வரையிலும்) கொஞ்சம் ஹிம்
லிப்பவரான

ஹநீயஸௌ

(தன்னை த்வேஷிப்பது, நிந்திப்
பது இவைகளுடன் அநாதரவு
செய்கிறவர்களை) அதிகமாய்
ஹிம்லிப்பவரான—

இந்திராதி லோகபாலர்களுடனும் அஷ்டதிசு கஜ
ங்களுடனும் தனிமையாய் சண்டைபோட்டு ஜயத்தை
அடைந்திருப்பதால் நம்ம ஜயிக்கக்கூடிய பாஹு
லம் பொருத்தியவ னொருனும்இல்லை என்று கர்வங்

கொண்டு ஸ்ரீ ருத்திரனை லக்ஷ்யம் செய்யாமல் கைலாச மலையைப் பிடுங்குவதற்கு ராவணன் அசைத்தான். அலக க்கண்டு பயந்த பார்வதி தேவியால் தானாகவே ஆலிங்க னம் செய்யப்பட்ட பகவான் விளையாட்டாக தனது கால் சுட்டை விரலில் கைலாய மலையை சற்றே அழுத்தினார். அதனால் ராவணனது இருபது கைகளும் கீழே அகப் பட்டுக்கொண்டு நசுங்கிப்போயின. பிறகு ராவணன் கர்வ மாகிய மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி நல்ல புத்தியை யடைந்து ஸ்தோத்திரம் செய்தான். பரம தயாளுவான ஸ்ரீ ருத்திரன் பிராணஹானி யன்னியில் அவனை விடு வித்துக் காப்பாற்றினார். தகூன் சிவ த்வேஷம், சிவ நிரந்தை இவைகளுடன் ஸ்ரீ ருத்திரனை அலக்ஷியம் செய் தான். அதனால் அவன் பிராண ஹானியை யடைந்தது மல்லாமல் அவன் யாகத்திற்கு வந்தவர்களும் மஹா க்ஷ டத்தை யடைந்தார்கள். யாகசாலை கொளுத்தப்பட் டது. அச்நி குண்டங்கள் அணைக்கப்பட்டன. யூபத்தைப் பிடுங்கிக்கொண்டு எல்லா தேவர்களும் அடிக்கப்பட் டார்கள். ருத்விக்குகள் சாட்டைபா லடிக்கப்பட்டார் கள். பிருசு என்றவரின் மீசை பிடுங்கப்பட்டது. பூஷா என்றவரின் பீல்லுடைக்கப்பட்டது. புகன் என்றவரின் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டன. அச்சமயம் தகூன் ரகூத னாய் நம்பியிருந்த தேவர்களி லொருவராவது முன்வர வில்லை. ஆகலால் ஸ்ரீ ருத்திரனை அலக்ஷியம் செய்தால் மற்றவர்களால் விலக்கமுடியாத ஆபத்து நேருமாதலால் அவரை நாம் அவச்யம் உபாவிக்க வேண்டுமென்று இதனால் கூறப்பட்டது.

நனோ வுக்ஷெஷ்யா ஹரிகெஸெஷ்யு: ।

ஹரிகெஸெஷ்யு: (தலை மயிர்களைப்போல் எளிதில்
சணக்கிட முடியாததாயும், சிர
ஸை கேசங்கள்போல் மரத்
தைக் காப்பாற்றுகிறதாயுமிருக்
கிற) பச்சைநிறமான இலைகளை
புடைய—

வுக்ஷெஷ்யு: (இவ்வுலகத்தி லனுஷ்டிக்கவேண்
டிய யாகாதி கர்மங்களுக்குச்
சாதனமான பலாசம், அரக,
பில்வம், அத்தி முதலிய) மரங்
கள் ரூபமா யிருப்பவ ராயும்
(ஸ்வர்க்க லோகத்தில் எல்லா
வித போகங்களையும் சொடுக்
கும்) கல்ப விருக்ஷ ரூபமாயிருப்
பவராயும் இருக்கிற—

இதனால் இவ்வுலகில் யஜ்ஞம் முதலிய நல்ல கார்
யங்களை ஒழுங்காய் நடத்த விருப்புவோர்களும், ஸ்வர்க்க
சுகந்தை விரும்புவோர்களும் ஸ்ரீ ருத்திரனை உபாலிக்க
வேண்டுமென்று கூறப்பட்டது.

நசிஸுராய-

தாராய

பிரணவ ரூபமா யிருப்பவரான—

ஸ்ரீ ருத்திரன் பிரணவத்தின் பொருளா யிருப்பதால் பதம், அர்த்தம் இவைகளை ஒன்றாய்க் கருதி பிரணவ மூபமாயிருக்கிறார் என்று இவ்விடத்தில் சொல்லப்பட்டது. இதனால் மோகூத்தை விரும்புவோர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை யுபாவிக்கவேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

நடு ஸ்ஹவெவ ஶ்யொஹவெவ

ஸ்ஹவெவ

இவ்வுலக சுகம் கிடைப்பதற்கு

காரணமா யிருப்பவரான—

ஷ்யொஹவெவ

ஸ்வர்க்கம் முதலிய பரலோகங்க

ளில் ஏற்படக்கூடிய சுகங்கள்

கிடைப்பதற்கு சாதனமான—

வனதஸெஷா நநுஸ்யாந்யாநி ஹதாநி
போத்ராஹவஜீவணி (இந்த பிரம்மத்தின் ஆனந்தத்தினுடைய ஏகதேசத்தை மற்ற பிராணிகள் அனுபவிக்கின்றன) என்று சொல்லியபடி ஸ்ரீ ருத்திரன் சுகவடிவமா யிருப்பதால் இகத்திலும் பரத்திலும் சுகத்தை விரும்புவோர்கள் அவரை உபாவிக்கவேண்டுமென்று இதனால் கூறப்பட்டது.

நடு ஸ்கூராயவ ஶ்யஹூராயவ

ஸ்கூராயவ

இவ்வுலக சுகத்தைக் கொடுப்பவ

ரான—

உபஸாராயு

சுவர்க்கம் முதலிய பரலோகங்க
ளில் ஏற்படக்கூடிய சுகத்தைக்
கொடுப்பவரான—

இதனால் குளத்திலிருக்கும் ஜலத்தைப்போல் பர
மேச்வரர்நந்தத்தை ஜீவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியவர்
களா யிருப்பதால் அவரை ஜீவர்கள் உபாவிக்கவேண்டி
யவர்களா யிருக்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல, பின்னை
யோ ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகங்களை சதந்திரமாய் கொடுப்ப
தாலும் அவர் உபாவிக்கத்தகுந்தவர் என்று அறிவிக்கப்
பட்டது.

† நடு ஸிவாபய ஸிவதராபய

ஸிவாபய

(ஸகல ஜீவராசிகளுக்கும்) மங்க
ளத்தைச் செய்கிறவரான ஸ்ரீ
ருத்திரனுக்கு

நடு

நமஸ்காரம்

ஸிவதராபய

மங்களத்தைக் கொடுக்கும் மற்ற
வர்களை காட்டிலும் அதிக
மாய் மங்களத்தைச் செய்பவ
ரான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நடு

நமஸ்காரம்

† நடு ஸிவாய என்றபதமே பஞ்சாக்ஷர மென்றும் இந்த
பதமே ஸகல வேதங்களுள் சிறந்ததென்றும் ஸ்ரீ ஸ்காந்தம்
முதலியவைகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

விஜயாஸுரூபுதி ருத்ருஷா ருநெடுகாடி
 ஸிநீரூபுதள ! தருவனாக்ஷரீதஸ்யா ஸிவஹத்ய
 க்ஷராயா ! (பதினான்கு வித்தைகளுக்குள் வேதம்
 உயர்ந்தது. வேதத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரம் உயர்ந்தது. அதி
 லும் நமஸ்ரீவாய என்ற மந்திரம் உயர்ந்தது. அதிலும்
 ஸிவ என்ற இரண்டி எழுத்து உயர்ந்தது) என்று
 கூறிப்படி இம்மந்திரம் ஸகல வித்யாஸாரமாயும், மோ
 க்ஷத்தைக் கொடுக்கக் கூடியதாயு முள்ளது. ஆதலால்
 இதை ஜபிக்கவேண்டும்.

அவதாரிகை.—இனி ஸ்ரீருத்திரன் அந்தந்த இடங்
 களில் அந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்று நிருபணம்
 செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நமஸ்யாயாய வ ஸுயாயவ

தீயாயவ (கங்கை முதலிய புண்ய) தீர்த்தங்
 களி லிருப்பவரான—
 சுயாயவ புண்ய நதிதீரங்களில் (லிங்கரூப
 மாய்) இருப்பவரான—

நமஃ வாயாயவ வாயாயவ

வாயாயவ மோக்ஷத்தை யடைய விருப்பமுள்
 ளவர்களால் சமசார சாகரத்
 தின் அக்கரையி லிருப்பவ
 ராய், தியானம் செய்யத்தகுந்த
 வரான—

சுவாயுடாயவ

காம்ய பலன்களை தன்னை உபா
விப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதற்
காக சம்சார மத்தியிலிருப்ப
வரான—

ந3: ப் தரணாயவொ துரணாயவ

ப் தரணாயவ

(மேலான பிராயச்சித்தங்கள் வா
யிலாக பாபமாகிற சமுத்திரத்
திலிருந்து) கரையேற்றி வைப்
பவரான—

உ துரணாயவ

(அதிலும் மேலான ஞானமார்க்
கத்தால் அவித்தை என்ற சாக
ரத்திலிருந்து) கரையேற்றி
வைப்பவரான—

ந3: சூதாயுடாயவா லாடிாயவ

சூதாயுடாயவ

ஞானமார்க்கத்தில் பிரவிருத்தித்
தவர்களையும் லாஸனாதீனமாய்
கர்ம மார்பத்தில் மறுபடியும்
வரும்படி தூண்டுகிறவரான—

சுலாடிாயவ

பூர்வஜன்மத்தில் செய்த கர்ம பல
ன்களை பரிபூர்ணமாய் அனுப
விக்கும் ஜீவர்களிடமிருப்பவ
ரான—

ந3: ஸவாயுடாயவ மெநாயுடாயவ

ஸஷ்யாயவ
வெந்யாயவ

இளம் புற்களி லிருப்பவரான—
நுரைகளி லிருப்பவரான—

நலிகத்யாயவ ப்ரவாஹ்யாயவ

வலிகத்யாயவ

மணல்களி லிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நலி:

நமஸ்காரம்

ப்ரவாஹ்யாயவ

பிரவாஹத்தி லிருப்பவரான ஸ்ரீ

ருத்திரனுக்கு

நலி:

நமஸ்காரம்

சுயூஷ்டிராநுவாகஃ ।

நலி ஹரிண்யாயவ ப்ரவ்யாயவ

ஹரிண்யாயவ

ஊஷரபூமியி லிருப்பவரான—

ப்ரவ்யாயவ

ஜனங்கள் நடந்து தேய்ந்த மார்க்

கத்தி லிருப்பவரான—

நலி: கிமுஸிவாயவ க்ஷயணாயவ

கிமுஸிவாயவ

விஷக்கல் உள்ள பிரதேச ரூபமா

யிருப்பவரான—

க்ஷயணாயவ

நல்ல காற்று நல்ல ஜலம் முதலிய

வைகளுள்ள வசிப்பதற்கு உசி

தமான இடம் ரூபாயிருப்பவ

ரான—

நமசி கவழிபுநெறு வுமவயெறு

கவழிபுநெறு

சபர்த்தம் என்று பெயர்கொண்ட
ஜடா பாரத்துடன் கூடினவ
ரான—

வுமவயெறு

(தனது பக்தர்களைக் காப்பாற்றுவ
தற்காக அவர்கள்) முன்னிருப்
பவரான—

நமோ மொஷ்யாயவ மஹ்யாயவ

மொஷ்யாயவ

பசுக்களைக் கட்டுமிடத்தி லிருப்ப
ரான—

மஹ்யாயவ

வீடுகளி லிருப்பவரான—

நமஸுயாயவ மெஹ்யாயவ

தஹ்யாயவ

படுக்கையி லிருப்பவரான—

மெஹ்யாயவ

மாடியி லிருப்பவரான—

நமசி காட்யாயவ மஹரெஷ்யாயவ

காட்யாயவ

(முள், கல், செடி, கொடி இவை
கள் ஆடர்ந்திருப்பதால்) பிர
வேசிப்பதற்கு முடியாத இடத்
தி லிருப்பவரான—

மஹரெஷ்யாயவ

(மலையினுடைய) குகைகளி லிரு
ப்பவரான—

நடுர ஹுடியாயவ நிவெஷ்யாயவ

ஹுடியாயவ

(ஆழம் கண்டுபிடிக்க முடியாத
படி) அதிக ஜலமுள்ள இட
த்தி விருப்பவரான—

நிவெஷ்யாயவ

பனி ஜலத்தி விருப்பவரான—

நடு வாஸவ்யாயவ ரஜஸ்யாயவ

வாஸவ்யாயவ

பரமீணுக்களி விருப்பவரான—

ரஜஸ்யாயவ

கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய
தூசியி விருப்பவரான—

நடு ஸுஷ்யாயவ ஹரித்யாயவ

ஸுஷ்யாயவ

காய்ந்த மரத்தி விருப்பவரான—

ஹரித்யாயவ

நரமுள்ள மரத்திவிருப்பவரான—

நடுர லொவ்யாயவொ உவ்யாயவ

லொவ்யாயவ

(புற்கள் முளைக்காத) கெட்டியான
(கற்பாரை முதலிய) இடங்களி
விருப்பவரான—

உவ்யாயவ

உலபம் என்று பெயர் கொண்ட
புல்லி விருப்பவரான—

நடு ஊவ்யாயவ ஸுஷ்யாயவ

ஊவ்யாயவ

விஸ்தாரமான பூமி விருப்பவ
ரான—

வடகூடியாயு

கெடுதலை விளைவிக்காத அலைகளு
டன்கூடின நதியி லிருப்பவ
ரான—

நடு: வண்டூயாயு வண்டூயாயு

வண்டூயாயு

இலைகளி லிருப்பவரான—

வண்டூயாயு

உலர்ந்த இலைக்கூட்டத்தி லிருப்
பவரான—

அவதாரிகை.—இனி இரண்டு மந்திரங்களால்
லோகத்திலுள்ள பாபிகளை நிக்ரஹம் செய்கிற ஸ்ரீ ருத்
திராம்சம் பொருந்திய ருத்திரகணங்கள் நமஸ்கரிக்கப்
படுகிறார்கள்.

நடு: வடகூடியாயு வடகூடியாயு

வடகூடியாயு

(சிக்ஷிக்கவேண்டிய பாபிகளை சிக்ஷி
ப்பதற்காக) ஆயுதத்தைக் கை
யில் தூக்கிக்கொண்டிருக்கிற
தாயும்

வடகூடியாயு

(பாபிகளை ஆயுதங்களால்) அடிக்
கிறதாயும் இருக்கிற ஸ்ரீ ருத்
திர கணத்திற்கு

நடு:

நமஸ்காரம்.

நடு: வடகூடியாயு வடகூடியாயு

சூலீதெவ

(பாபத்திற்குத் தகுந்தபடிசிலரை)

கொஞ்சம் சிரமப்படுத்துகிற
தாயும்

பூலீதெவ

(சிலரை) அதிக சிரமப்படுத்து

கிறதாயும் இருக்கிற பூ ருத்
திரகணத்திற்கு

நம:

நமஸ்காரம்

இனி ஐந்து மந்திரங்களால் லோகத்திலுள்ள பாபிகளை சித்திப்பதற்காக அந்தந்த இடங்களில் வெளியில் தெரியாம விருந்துகொண்டிருக்கும் ருத்திரகணங்கள் நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்கள்.

நமோவ: கிரிகெஷ்யோ ஷேவாநாம ஹூஷ்யெஷ்யூ: ।

கிரிகெஷ்யூ:

தன்னிஷ்டப்படி பாபிகளை நாசம்

செய்கிறவர்களாயும்

ஷேவாநாம

தேவர்களுடைய

ஹூஷ்யெஷ்யூ:

ஹிருதயத்தில் வாசம் செய்கிறவர்

களாயும் (அதாவது, அவர்க

ளால்மட்டு மறியக்கூடியவர்க

ளாயும்) இருக்கிற

வ:

உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்க

ளுக்கு)

நம:

நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:—இனி பின்வரும் நான்கு மந்திரங்களிலும் 'ஷேவாநாம' 'ஹூஷ்யெஷ்யூ:' என்ற பதங்களைச்

சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமாதலால் அவைகளை எடுத்துக்கொண்டே பின்வரும் மந்திரங்களை வியாக்யானம் செய்கிறோம்

நமோ விக்ஷீண்கௌஸ்யோ (ஷெவாநாமஹுஷ்யெஹுஃ)

விக்ஷீண்கௌஸ்யஃ பலவிதமாய் ஹிம்ஸிக்கிறவர்களாயும்

ஷெவாநாம தேவர்களுடைய

ஹுஷ்யெஹுஃ ஹிருதயத்தில் வாஸம்செய்கிறவர்களாயும் இருக்கிற

வஃ உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களுக்கு)

நமஃ நமஸ்காரம்.

நமோ விவிந்ஷதௌஸ்யோ (ஷெவாநாமஹுஷ்யெஹுஃ)

விவிந்ஷதௌஸ்யஃ (நிக்கிரஹம் அனுக்கிரஹம், இவைகளைச் செய்வதற்கு இவர்கள் பாபிகள் இவர்கள் புண்யசாலிகள் என்று) தேடுகிறவர்களாயும்

ஷெவாநாம தேவர்களுடைய

ஹுஷ்யெஹுஃ ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிறவர்களாயும் இருக்கிற

வஃ உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களுக்கு)

நமஃ நமஸ்காரம்.

நஃ சூநிஹுதெஹ்யோ (ஹெவாநாஹுஹ்யெஹ்யுஃ)

சூநிஹுதெஹ்யுஃ (பாபம் செய்கிறவர்களுையே நிச்ச
யமாய்) துக்கப்படுத்துகிறவர்
களாயும்

ஹெவாநாஃ

தேவர்களுடைய

ஹ்யெஹ்யுஃ

ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிற
வர்களாயும் இருக்கிற—

வஃ

உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களு
க்கு)

நஃ

நமஸ்காரம்.

நஃ சூவீவதெஹ்யோ (ஹெவாநாஹுஹ்யெஹ்யுஃ)

சூவீவதெஹ்யுஃ (பாபம் செய்தவர்களை அங்குமிங்
கும் அலையும்படி செய்வதற்
காக) என்கும். வியாபித்துக்
கொண்டிருப்பவர்களாயும்

ஹெவாநாஃ

தேவர்களுடைய

ஹ்யெஹ்யுஃ

ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிற
வர்களாயும் இருக்கிற

வஃ

உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களு
க்கு)

நஃ

நமஸ்காரம்

சென்ற மந்திரங்களுள்ள ஹெவாநாஃ ஹ்யெஹ்யுஃ என்ற பதங்களுக்கு தேவர்களுக்குத்தான் அவர்க

ளைப்பற்றித்தெறியும்; மற்றவர்களுக்குத் தெரியாதென்று
பொருள் ஏற்படுவதால், ஸ்ரீ ருத்திரனின் ஆஜ்ஞையை
அனுசரித்து ஆங்காங்கு மறைந்திருக்கும் ருத்திரகணங்
கள் இவைகளால் வணங்கப்பட்டதாய் அறியவேண்டும்.

சுய ஸ்ரீநாமவாக்ஷஃ ।

(அவதாரிகை) இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரனி
டம் அபிஷ்டங்கள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றன.

சுராவெ சுந்ருஷுதெ ஸ்ரீசுந்ருஷுதெ ஸ்ரீசுந்ருஷுதெ ।

வனஷா வ்ருஷாணாநெஷா வ்ருஷாணாநெஷா ॥

சுராவெ வனஷா வ்ருஷாணாநெஷா ॥

சுராவெ

நிந்திக்கக்கூடியநிலைமையை அடை
யும்படி செய்கிறவரே !

சுந்ருஷு

அன்னத்திற்கு

வதெ

யஜமானரே !

ஸ்ரீசுந்ருஷு

ஏழையா யிருப்பவரே ! (ஒன்றி
லும் பற்றுத லற்றவரே !)

நீயெயொஹித

(தன் சரீரத்தில் பாதி பாகத்தில்
பார்வதி யிருப்பதால்) நீலம்,
கருப்பு இவைகளுடன் கூடின
வரே !

வனஷா

(நம்முடைய) இந்த

வ்ருஷாணா

பிள்ளை பேரன் முதலியவர்களுக்
கும்

வனஷாஹம்

இந்த

வஸ-ஹம்

பசு, எருமை, இவைமுதலியவை
களுக்கும்

ஹே

பயத்தைக் கொடுக்கவேண்டாம்

ஹே

(இவைகளில் ஒன்றும்) போகவே
ண்டாம்(நாசமடையவேண்டாம்)

வனஷாஹம்

இவைகளில்

கிஷு

ஒன்றும்

ஹே சூரிசு

வியாதியுள்ளதாய் ஆகவேண்டாம்

ஓ ருத்திரனே ! கெட்ட பாதையில் அழைத்துச்
செல்பவராய் நீரே இருப்பதால் என்னை, கெட்டபாதை
யில் போகும்படிசெய்து அதனால் வியாதி முதலிய
வற்றை யுண்டாக்கி பயத்தைக் கொடுக்கவேண்டாம்.
நீரே அன்னதாதாவான பிரபுவா யிருப்பதால் நானும்
என்னைச் சேர்ந்தவர்களும் ஆனாரத்திற்கு வழியின்றி
உயிரை யிழக்க வேண்டாம்; வியாதியையு மனுபவி
க்கவேண்டாம் ; நீர் ஜகந்மாதாவாயும், உமது தயாசக்தி
ரூபமாயும் இருக்கிற பார்வதி தேவியுடன் கூடியிருப்ப
தால் மேற்சொல்லியவற்றை எனக்கு நிச்சயமாய்க்
கொடுப்பீரென்று நம்பி உம்மை துதிக்கலானேன். என
க்கு அனுக்கிரஹம் செய்தபோதிலும் கம்முடைய
தென்று ஒரு வஸ்துவிலும் அதிகப் பற்றுதலில்லாமல்
கர்மஸாபேஷனாய் பலங்களைக் கொடுப்பதால் வைஷ்ணவ
நைகிருண்ணியம் ஏற்படாது என்று இதனால் பிரார்த்
திக்கப்பட்டது.

யாதெ ரு^{டி}சிவாதந^{டு} ஸ்ரீவாவிஸாஹலெஷஜீ ।
 ஸிவா ரு^{டி}ஸ்யலெஷஜீ தயாதொ ஜ்யஜீவஸெ ॥

ரு^{டி}

ஓ ருத்திரனே !

தெ

உம்முடைய

சிவா

சாந்தமாயும்

சிவா

மிகவும் சாந்தமாயும்

விஸாஹலெஷஜீ

என்னாளினும் விபாதி, ஏழ்மை

முதலியவற்றை, ரோகத்தை

மருந்துபோல் நாசம் செய்கிற

தாயும்

ரு^{டி}ஸ்ய

பிறப்பு, இறப்பு, இவைகளால்

ஏற்படக்கூடிய துக்கத்தை விர

ட்டுகிற உம்முடைய

சிவா

சாந்தமாயும்

லெஷஜீ

மருந்தாயும் இருக்கிற

யா

எந்த

தந^{டு}:

சரீரமுண்டோ

தயா

அந்த சரீரத்தால்

ஜீவஸெ

ஜீவிப்பதற்கு

ஜ்யய

சுகத்தைக்கொடுப்பிராக (சுகமாய்

ஜீவிக்கும்படி செய்விராக)

ஹக்ரய: காதிகெயெ காகு^ஸ தலுவிஜாநவ: ।

சுயாஜாந வுத்ரவெளத்ர ஸ^ஸ ஸாஜஸா லொக்ய

தாஜியாஃ (ஓ ராமா! எந்தமணிதன் இப்பூமியின்கண் சுப்
பிரமணியரிடம் பக்தியுள்ளவனா யிருக்கிறானோ அவன்
திர்க்காயுஸ் உள்ளவனாகவும், பிள்ளை, பேரன் முதலிய
வர்களை அடைந்தவனாகவும் இம்மையில் வாழ்ந்து மறு
மையில் சுப்பிரமணியரின் லோகத்தை யுடைவான்)
என்று ஸ்ரீவால்மீகிராமாயணத்தில் சொல்லியபடி, இவ்
வுலக சுகத்தையும், மோக சுகத்தையும் கொடுப்பவரும்
பரம சாந்தகுணம் பொருந்தியவரும், பரமேச்வரனின்
அவதாரமுமான சுப்பிரமணியர் இதனால் பிரார்த்திக்கப்
பட்டதாய் ருத்திர கல்பம் என்ற மந்திர சாஸ்திரத்தில்
கூறப்பட்டிருக்கிறது.

என்றைக்கும் க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது
என்று அநுஸந்தானம் செய்துகொண்டவுடன் ஆஹா!
பரம சாந்தமூர்த்தி, என்று ரூபகம் வந்துவிட்டது.
அதற்காக இரண்டாப்தரம் சிவன் என்றபதம் போடப்
பட்டது. மோகசுத்தைக் கொடுக்கும் ருத்திரனுடைய
சரீரம் என்றவுடன் ஆஹா ரொம்ப சாந்தமான உருவம்
என்று மறுபடியும் நினைவு உண்டாகிவிட்டது. அதற்
காக மூன்றாவது தடவை ஸிவா என்ற பதம் போடப்பட்
டது என்று அறியவேண்டும்.

ஐரோயாஸாஹாயிதவஸை கவையுநெ க்ஷயதிராயபு
ஹாஹெஹிதிம் யயாநஸுஸைகிபபெ உதஸுஷபெ
விஸுஃவஸுஃ ஸ்ராவே க்ஷிஸுநாதாரம் ।

யயா

எவ்விதம் (செய்தத்பான ரூபமான
புத்தியால்)

நஃ

சிவபெடி

வதூஷபெடி

ஸ்ரம்

சுலக

சுலகிநு

ஸ்ராமெ

விஸ்ரம்

வூஷம்

சுநாதூரம்

சுலக

ஊரம்

கிம்

ஸ்ராமிய

சுபதிநு

தவஸெ

எங்களுடைய

இரண்டு கால்களுள்ள பிள்ளை,
பேரன் முதலியோருக்கும்நான்கு கால்களுள்ள (பசு, எரு
மை) முதலியவற்றிற்கும்.

சுகமானது

ஏற்படுமோ

(நான் வசிக்கும்) இந்த

சிராமத்தில்

எல்லாப் பிராணியும்

புஷ்டி யுள்ளதாகவும் (எதிலும்
குறைவில்லாததாகவும்)

வியாதி யில்லாததாகவும்

இருக்குமோ (அவ்விதமான-)

இந்த

(தியானரூபமான) புத்தியை

சகலதுக்கத்தையும் விலக்குகிறவ
ராயும்சங்கா ஜலத்தை காப்பாற்றும்
ஜடாபாரத்தோடு கூடினவரா
யும்—அறிவாகிற தபஸ்ஸோடு கூடினவ
ராயும்

கூயஜீராய

(தானாகவே) நாசத்தை யடைகிற

சத்துருக்களை உடையவராயு

மிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்திரனின்

பொருட்டு

புலாராஜஹே

எப்பொழுதும் செலுத்துகிறோம்

ஓ ருக்கிரனே ! துக்கத்தை விலக்குவதற்கு சமர்த்த
தராயும், கஷ்டப்படுகிறவர்களை பிறர் தெரிவிக்கா
மலே தெரிந்துகொள்ளுகிறவராயும், பிறர்களால் செய்ய
முடியாத கங்காதாரணம் முதலிய கார்யங்களை எளிதில்
செய்யக்கூடிய சக்திவாய்ந்தவராயும் அதிக பராக்கிர
மம் பொருந்தியவராயும் இருக்கிற தங்களை நாங்கள்
இடைவிடாமல் தியானம் செய்கிறோம். எங்கள் புத்
திர பௌத்ராதி வார்க்கங்களுக்கும் எங்களுக்கும் புஷ்
டியும் சுகமும் உண்டாகவேண்டும். ஸுஹாய்யாயீவ
ஸௌக்ரீயாஜெவாநமரொ஽விவா । வ்யாயிஹ்வி
கூஹொராஹி வாயாதத்ருநஜாயதெ (நியமத்துடன்
ருத்திரத்தை பாராயணம்செய்து வித்தியடைந்தவன்
எந்த கிராமத்திலோ நகரத்திலோ வசிக்கிறானோ, அவ்
விடத்தில் வியாதி, தூர்ப்பிகும், திருடர்கள் முதலியவை
களால் ஏற்படக்கூடிய துக்கம் ஏற்படாது) என்று
சொல்லியபடி நான் உம்மை ஸ்துதிசெய்துகொண்டு
வவிக்கும் கிராமத்திற்கும் சகலவேடங்களும் ஏற்பட
வேண்டும். ஸர்வேஸ்வரான தங்களுக்கு நான் பிரார்த
திப்பதைக் கொடுப்பது கடினமில்லை என்று இதனால்
பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

இவ்விடத்தில், வேதத்தில் அக்ஷரங்களுக்கு மாறு
தல் ஏற்படுவது சகஜமாதலால் வகார மிருக்கவேண்
டிய இடத்தில் வகார மிருப்பதாய் அறியவேண்டும்.

ஜீவானொ ருடொதனொ ஐயஸ்யுக்யஜீராயநஃ
ஸாவியெஜெதே । யஹ் உயொஸுஜெநாராய ஜெவிதாத
ஐஸ்யுஜெ தவராஐபுணீதள ।

ருடொ

ஒ ருத்திரனே !

நஃ

எங்களை

ஜீவா

(வேண்டியவைகளைக் கொடுத்து)

சகமுள்ளவர்களாகச் செய்வி

ராக

உத

மேலும்

நஃ

எங்களுக்கு

ஐயஃ

மோக்ச சகத்தை

கூயி

கொடுப்பீராக

கூயஜீராய

நாசம் செய்யப்பட்ட பாபங்களை

யுடையவனாக ஆவதற்கு

தெ

உம் பொருட்டு

நஜஸா

நமஸ்காரத்தால்

வியெஜெ

பூஜை செய்கிறோம்

நஃ

எங்களுடைய

விதா

தகப்பனைப்போலுள்ள

ஜெநஃ

மனுவானவர்

தவ

உம்முடைய

புணீதள

பிரஸாதம் ஏற்பட்டபொழுது

யக

எந்த

ஸஹ

விஷய சுகத்தையும்

யொழு

(துக்கத்தின் கலப்பில்லாத) மோ

க்ஷ சுகத்தையும்

சூயஜெ

சம்பாதித்தாரோ

தக

அந்த (ஐஹிகாமுஷ்மிக) சுகத்தை

கஸூரீ

(உமதுபிரஸாதத்தால் நாங்களும்)

அடைவோமாக

ஓ ருத்திரனே ! உம்மை நமஸ்காரம் செய்தமாத்திரத்தால் எனது பாபங்கள் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல் வெகு தூரத்தில் விலகிவிடுகின்றன. ஆதலால் எங்களது வம்சத்திற்கு மூல புருஷரான மனுவானவர் உமது பிரஸாதத்தால் எந்த ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகங்களை அடைந்தாரோ அந்த சுகங்களை அனுபவிப்பதற்கு நானும் தகுதியுள்ளவனாயிருக்கிறேன். ஆதலால் மேற்சொல்லிய இரண்டு சுகங்களையும் அடிபேனுக்குக்கொடுத்து அருள் புரியவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

போநொ ஶீஹானுதோநொ கஸுக்ஸோந உக்ஷன
 ஶுதோந உக்ஷிதம் । போநொயயீஃ விதாரம் ரோத
 ரோதாரம் ப்ரியா ரோநஸுநுவொ ருடிருரிஷஃ ॥

ஹே ருடி

ஓ ருத்திரனே

நஃ

எங்களுடைய

ஹோனம்	வயது சென்றவரை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக
உத	மேலும்
ந:	எங்களுடைய
கூடகம்	குழந்தையை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக
ந:	எங்களுடைய
உகூனம்	கர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணுவதற் குச் சத்தியுள்ள யுவாவை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக
உத	இன்னும்
ந:	எங்களுடைய
உகூதிதம்	கர்ப்பத்திலிருக்கும் குழந்தையை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக
ந:	எங்களுடைய
விதரம்	தகப்பனாரை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக
உத	மேலும்
ஹோதரம்	தாயை
ஹோவயீ:	பிடிக்காம விருப்பிராக.
ந:	எங்களுடைய
வியா:	பிரியமான
தநாவ:	சரீரங்களையும்
ஹோநீரிஷ:	ஹிம்லிக்காம விருப்பிராக

குறிப்பு.—குழந்தை முதலியவர்கள் துன்பத்துக் குள்ளாக்கப்பட வேண்டாமென்ற விஷயத்தில் அதிகமான துரையை வெளியிடுவதற்காக அடிக்கடி “போ” என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப் பட்டிருப்பதாய் அறிய வேண்டும்.

போதெனக் கெதநயெ போ சுயுஷி போநொ மொஷு போநொசுஷெஷு ரீரிஷு: வீராநாநொ ருஹாரிதெவயீ: ஹுவிஷுனொ நலாவியெதெ

ருஹாரிதெ:

ஓ ருத்திரனே !

(செய் என்று விதித்த கர்மங்களைச் செய்யாததாலும், செய்யாதே என்று தடுத்த கர்மங்களைச் செய்ததாலும் என்னிடம்) கோப முள்ளவராய்க் கொண்டு

ந:

எங்களுடைய

தொகை

குழந்தையினிடத்தில்

போரீரிஷு:

ஹிம்ஸையை உண்டுபண்ணாம விருப்பிராக

தநயெ

புருஷக் குழந்தையினிடத்தில்

போரீரிஷு:

ஹிம்ஸையை உண்டுபண்ணாபவிருப்பிராக

ந:

எங்களுடைய

சுயுஷி

வயுவில்

சோர்ரிஷி:

ஹிம்ஸையை (குறைவை) கொடுக்
காம விருப்பிராக

ந:

எங்களுடைய

மொஷு

பசுக்களிடத்தில்

சோர்ரிஷி:

ஹிம்ஸையைக் கொடுக்காம விருப்
பிராக

ந:

எங்களுடைய

சுஸுஷு

குதிரைகளிடத்தில்

சோர்ரிஷி:

ஹிம்ஸையைக் கொடுக்காம விருப்
பிராக

ந:

எங்களுடைய

வீராநு

சேவகர்களை

சோவயி:

கஷ்டப்படுத்தாம விருப்பிராக

ஹவஷி:

சரு, புரோடாசம் முதலியவைக
ளுடன் கூடினவர்களான (நாங்
கள்)

தெ

உம்மைப் பொருட்டு

நலலா

நமஸ்காரத்தால்

வியெ

பூஜை செய்கிறோம்

ஒருத்திரனே ! ஸ்வாவா வாரிவகுணபூஷி
கிந்தியதெந்நெரு : கிஷு ஸவாதுநா டெவியா
லாவொநுமுஹுதெ (ஒ தேவியே ! நித்யானந்தத்தால்
நிறைந்த எனக்கு மனிதர்களால் கொஞ்சமாவது என்ன
உபகாரம் செய்யப்படுகிறது. ஆகிலும், எல்லாப் பிரகா

ரத்தாலும் என்னால் மனதின் போக்குமாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது.) என்று நீரே தேவிபாருக்கு நேரில் சொல்லியபடி என்னால் பக்தியுடன் கொடுக்கப்படும் அல்பமான வஸ்துவையும் பெற்றுக்கொண்டு உமது உத்திரவை மீறி நடந்ததால் என்பேரில் ஏற்பட்ட கோபத்தைச் சாந்தம்செய்துக்கொண்டு காப்பாற்றவேண்டும். பூணிவாத் பூதீகாரஃ ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுநாம் (மஹாத்மாக்களின் கோபம் நமஸ்காரத்தை பரிஹாரமாயுடையது) என்ற நியாயப்படி உம்மைச் சரணமடைந்த என்விஷயத்தில் கோபத்தைத் தணித்துக் கொண்டு தயவு பாராட்டாமலிருப்பது நியாயமன்று. இதலால் எனது அபீஷ்டங்களைக் கொடுத்தருளவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சூராதேதமொவந் உத வ-ஓரூஷெவந் க்ஷயதீராய
ஸ-ஃஸெதெ சுஸு ! ரக்ஷாவநொ சுயிவ ஜெவ
பூ-ஹ்யாவநஸுத்யவ் சிவஹுஃ !

ஜெவ	பிரகாசிக்கும் சூருத்திரனே !
மொவெந்	(பாபிகளின்) பசுக்களை ஹிம்லிக் கிறவராயும்
உத	மேலும்
வ-ஓரூஷெவந்	(பாபிகளின்) புத்திரன் பௌத்தி ரன் முதலிய புருஷர்களை பிடி- க்கிறவராயும்

கூயதீராய

(தேவர்கள், அசுரர்கள் மனிதர்கள், இவர்களில்) எவ்வளவு சூரர்க ளிருக்கிறார்களோ அவ்வளவு பெயர்களையும் நாசம் செய்கிறவராயும் (இருக்கிற);

தெ

உம்முடைய

ஸு^உஜி^ந

சாந்த உருவமானது

சுஸெ^ஜ

எங்களுடைய

சூராக்

சமீபத்தில்

சுஸு^த

இருக்கட்டும்

நஃ

எங்களை

ரகூதா, உ

காப்பாற்றும்

சுயி^பஹி^உ

“பாபியான இந்த ஜீவனைத் தாங்கள் காப்பாற்றுவது உசிதமா?” என்று தேவர்கள் வ்யவஹாரத்திற்கு வந்தால் குற்றத்தை மறைத்துப் பகூபாதமாய்ப் பேசுவீராக.

சிவஹு^உரஃ

வைஷயிக சுகத்தையும், மோகசுகத்தையும் விருத்திசெய்கிற ஓ ருத்திரனே !

சுயா^உ

மேலும்

நஃ

எங்களுக்கு

ஸுஜி^உ

ஐனிகாமுஷ்மிக சுகத்தை

யவ^உ

கொடுப்பீராக

ஒருத்திரனே ! யஸ்யஸ்ய ஹவக்ஷத்வ உஷெவ
வத ஷநம் । ஐத்யுயபுஸ்யோ வஸெவநம் (எந்தபக
வானுக்கு பிராம்மணர்களும் கூத்திரியர்களும் அன்ன
மாயாகிறார்களோ, எந்த பகவானுக்கு யமன் ஊருகா
யாக ஆகிறானோ) என்றபடி எல்லாப் பிராணிகளையும்
பிரளயகாலத்தில் சம்ஹரிக்கிற தங்களது கோரடாபம்
என்னிடம் வரவேண்டாம். வெராடாந்யா ஸிவாந்யா
(ஒன்று கொடேரமா யிருக்கக்கூடியது, மற்றொன்று சாந்
தமா யிருக்கக்கூடியது) என்றபடி இரண்டுவிதமாயுள்ள
உருவங்களில் சாந்த உருவத்துடன் எனது முன்னிலை
யில்நின்று கார்க்கவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்
திக்கப்பட்டது.

ஸுஹி ஸூதம் மதபுஸஹ்யவாநம் ஐமஸலீதேஐ
வஹதஹ்மம் । ஐவாஜரிதே ராஜிஸவநோ
சுநுனெ சுஸுஹிவ வஹுஸெநாஃ ।

(ஹேஐநம்

ஓ மனதே !)

ஸூதம்

பரமேச்வரனென்று எங்கும் பிர
சித்தராயும்

மதபுஸஹ்யம்

(அவ்வளவு பிரசித்தியுள்ளவரா
யிருந்தபோதிலும் சம்பத்தில்)
எல்லோருடைய ஹிருசய கு
கையில் வாசம் செய்கிறவரா
யும்

யுவாநம்

நித்திய யுவாவாயும்

உபஹதம்

(வர்க்குச் சரம தர்மங்களை அனுஷ
திக்காமல் தனது ஆஞ்ஞையை
மீறி நடக்கிறவர்களை) பிடிக்கிற
வரையும்.

புமந

சின்கத்தைப்போல்

ஹி

பயங்கரராயும்

உம்

(ஒருவராலேயும்) ஜயிக்க முடியா
தவராய் மிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்தி
ரனை

ஸஹி

ஸ்தோத்திரம் செய்

ஸஹி

ஒ ருத்திரனே !

ஸஹி

ஸ்தோத்திரம் செய்யப்படுகிற நீர்

ஜரிதெ

அழியக்கூடிய இந்த சரீரத்தி

விருக்கும் (எங்களை)

புலா

சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்வீராக

தெ

உம்முடைய

ஸஹி

(எனது க்ஷேமத்திற்கு விரோதிக

ளான) பிரமத கணங்கள்.

ஸஹி

என்னைக் காட்டிலும்

ஸஹி

வேறான பாபம் என்ற சத்துருவை

அல்லது எனது பாஹ்ய சத்

துருவை

நிவஹதம்

நாசம் செய்யட்டும்.

இதனால் கௌரவத்தாலும், மூர்த்தியின் அழகா
லும், ஸௌலப்யத்தாலும் ஸ்ரீ ருத்திரன் உபாவிக்கத்

தகுந்தவரென்றும், அவரை உபாவிக்காம விருந்தால் பல துன்பங்கள் ஏற்படுமென்றும், அவரால் உண்டுபண்ணப்படும் துன்பத்தை விலக்குவதற்கு மற்றெவராலும் முடியாதென்றும், அவரை உபாவித்தால் இகத்திலும் பரத்திலும், அளவற்ற சுகங்கிடைக்கு மென்றும் கூறப்பட்டது.

வாரிணொ ருஃகுண ஹெதிவ்யுணகூ வாரிக்ஷ
ஷஷு ஃகுஃகுதிரவாயொ : | சவஹிரா ரெவவஹு
நுஷஷீவஸொ காயதநயாய ரீயய |

ருஃகுண

ஹெதி:

ந:

வாரிவ்யுணகூ

சவாயொ:

வாரி

க்ஷஷஷு

ஃகுஃகுதி:

வாரிவ்யுணகூ

ருத்திரனுடைய

ஆயுதமானது

எங்களை

விட்டுவிட்டும்

பாபத்தைக் கோபத்திற்குச் சாத

னமாய்க் கருதுகிறவராயும்

நான்கு பக்கங்களிலும்

கோபத்தால் தீவலித்துக்கொண்

டிருப்பவராயும் இருக்கிற ருத்

திரனுடைய

பீடிக்க வேண்டுமென்ற சங்கல்ப

பானது

விலகட்டும்

ஜீவஃ

(பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களு
க்கு அபிஷ்டங்களை) வர்ஷிக்
கும் ஓ ருத்திரனே !

லிரா

வியர்தமாகாத தங்களுடைய எந்த
ஆயுதமும், ஸங்கல்பமும் உண்
டோ (அவைகளை)

வேவஹிஃ

யாகமுள்ள (ஆராதனம் செய்கிற
எங்கள் விஷயத்தில்)

கவதநுஷ

தணித்துக் கொள்வீராக (ஆயுத
த்தை உபசம்ஹரித்துக் கொள்
வீராக சங்கல்பத்தை மாற்றிக்
கொள்வீராக)

தொகாய

குழந்தைக்கும்

தமாய

பிள்ளைக்கும்

ஜீவஃ

சுகத்தை உண்டுபண்ணுவீராக

இதனால், ஓ ருத்திரனே ! காலம், இடம், மனிதர்
கள் இவைகள் ரூபமாய் பலவிதமாயுள்ள உம்முடைய
ஆயுதம் என்னை ஹிம்விக்கவேண்டாம் உமது ஆயுதங்
கள் ஹிம்விக்காம விருக்கவேண்டுமானால், உமது உத்
திரவை யீறி நடந்ததால் ஏற்பட்ட நிக்கிரஹ சங்கல்ப
மானது மாறவேண்டும் ; பாபியா யிருந்தாலும் உம்மை
பக்தியுடன் பூஜிப்பதால் என் விஷயத்தில் அமோகமான
உமது ஆயுதம், சங்கல்பம் இவைகளை விலக்கிக் கார்ப்
பக நிராயமே என்று பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ரீஃஷ்டி ஸிவதரி ஸிவொநஸூரிநாவ ^ஸ | வாரெ
 வுக்ஷ சூயாயம் நியாய க்யூதிவஸாந சூவா விநா
 கூ விஹுதாபஹி |

ரீஃஷ்டி (பத்தியுடன் வணங்குகிறவர்களு
 க்கு) அபீஷ்டங்களை அதிக
 மாய் வர்ஷிப்பவரே! (கொடுப்ப
 வரே !)

ஸிவதரி மற்றவர்களைக் காட்டிலும் அதிக
 மாய் மங்களத்தைக் கொடுப்ப
 வரே !

நஃ எங்கள் விஷயத்தில்
 ஸிவஃ க்ஷேமத்தைச் செய்கிறவராகவும்
 ஸூரிநாஃ அனுக்கிரஹ புத்தியுடன் கூடின
 வராகவும்

ஹ ஆகவேண்டும்
 வாரெ உயர்ந்த

வ்யக்ஷ (கைலாசத்தி லிருக்கும் ஆலை) மா
 த்தில்

சூயாயம் (என்னை ஹிம்விக்கக்கூடிய) ஆயு
 தத்தை

நியாய வைத்துவிட்டு
 சூவா (எனது இஷ்டத்தைப் பூர்த்தி

க்யூதி செய்வதற்கு என்முன்) வாரும்
 புலித்தோலை

வலாநடு

விநாகு

விபூச

சூரணி

தரித்துக்கொண்டும்

பினாகம் என்ற பெயருள்ள உமது

தனுஸ்ஸை

சையில் வைத்துக்கொண்டும்

வாரும்

ஓருத்திரனே! கைலாயத்தில் அநேகமாயிரம் யோஜனை உயரமுள்ளதாயும், அதற்குத் தகுந்த சுற்றளவு உள்ளதாயும், இருக்கிற ஆலைமரத்தில் எனது கண்களுக்குப் புலப்படாத இடத்தில் உமது கொடோமான ஆயுதத்தை வைத்துவிட்டு, என்னைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்ற சங்கல்பத்தை தெரிவிக்கும் புலித்தோல், பினாகம் இவைகளுடன் கூடின வேஷத்தோடு எனது முன்வாரும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

பரமேச்வரன் பீதாம்பரம் முதலிய நல்ல வஸ்திரங்களைத் தரிக்சாமலிருப்பது ஏழ்மையினுல்லல். அவரது பரிசாரகனை குபேரன் நவநிதிகளுக்கும் அதிபதியாயிருக்கும்பொழுது ஸ்ரீருத்திரனுக்கு நல்ல வஸ்திரம் தரித்துகொள்வதற்கு ஐவேஜியில்லை என்று சொன்னால் யாரும் நகைப்பார்கள். இவ்விதம் எல்லாவித ஐச்வரியம்பொருந்தியவரா யிருந்தும் ஸ்வாத்மா ராமனான தனக்கு நல்ல வாசனை, வஸ்திரம், ஆபரணம், மாலை, இவைகளால் யாதொரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக புலித்தோல் முதலியவைகளை தரிக்கொடர் இவ்வபிப்ராயத்தைத் தெரிந்துக்கொள்ளாமல்

சிலர் பூநீ ருத்திரனை பரிவாஸம் செய்கிறார்கள். ஆதலால் அளவுகிடந்த ஆனந்தத்தைத் தெரிவிக்கும் மேற்கூறிய வேஷத்துடன் எனதுமுன் வாருமென்று பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

விகிரிடி வியொஹித நஸெஸஸஸ ஹவஃ ।

யாஸெ ஸஹஸு ஸுஹெ தயொநஸஸஸ வஹு
தாஃ ।

விகிரிடி

பலவிதமான துன்பங்களை உண்டு

பண்ணுகிற பாபம், ரோகம்,

தாரித்திரியம் முதலியவைகளைத்

துண்டிக்கிறவரே !

வியொஹித

சிவப்பு நிறமுள்ளவரே !

ஹவஃ

பூர்ணமான ஐச்வர்யம் முதலிய

ஆறு குணங்களுடன் கூடின
வரே !

நெ

உமக்கு

நஸெ

நமஸ்காரம்

ஸஸஸ

இருக்கட்டும்

யாஃ

எந்த

நெ

உம்முடைய

ஸஹஸு

ஆயிரக் கணக்கான

ஹெதயஃ

ஆயுதங்கள் (இருக்கின்றனவே)

தாஃ

அவ்வாயுதங்கள்

கூஸுக்
கூநு
நிவவனூ

என்னைக்காட்டிலும்
வேறான சத்துருவை (பாபத்தை)
நாசம் செய்யட்டும்

ஒ ருத்திரனே ! எனது கஷ்டங்களை நிவருத்தி
செய்வதற்கு தாங்கள் ஒருவரே சக்தி வாய்ந்தவராக
இருப்பதால் எனது கஷ்டங்களுக்குக் காரணமான பாப
த்தை விலக்கி க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கவேண்டு மென்று
இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸஹஸுராணி ஸஹஸுராயா வாக்ஸுமொ ஸவஹெ
தயஃ । தாஸாஸீஸாநொ ஹவஃ வராவீநா சிவா
க்யுயி ॥

ஹவஃ

தவ

வாக்ஸுமொ

ஹெதயஃ

ஸஹஸுராணி

ஸஹஸுராயா

வராவீநா

தாஸா

சிவா

ஒ பகவானே

உம்முடைய

கைகளில்

ஆயுதங்கள்

ஆயிறக் கணக்காகவும்

ஆயிறம் விதமாகவும் (இருக்கின்
றன)

எல்லாக் காரியங்களையும் செய்வ

தற்கு சக்திவாய்ந்த நீர்

அவைகளுடைய

நுணிகளை

வராவீநா
கூயி

எனக்கு எதிராக இல்லாததாக
செய்வீராக

ஓ ருத்திரனே ! பாபியான என்னை நிக்கிரஹிப்ப
தற்காக உமது கையாலெடுக்கப்பட்டதாயும், விடப்பட்
டதாயு மிருக்கிற ஆபுதங்களை இதற்குமுன் நான்
உம்மை வணங்காம விருந்தபோதிலும் இப்பொழுது
உம்மைச் சரணமடைந்து விட்டபடியால் உபசம்ஹாரம்
செய்துகொள்ளவேண்டும் (அடக்கிகொள்ளவேண்டும்.)
எல்லாக் கார்பங்களையும் செய்வதற்கு நீர் சக்தனா யிரு
ப்பதால் விட்ட ஆபுதத்தை உபசம்ஹரிப்பதற்கு சக்தி
யில்லை என்று சொல்வதற்கிடமில்லை. ஆதலால் ஆபுதங்
களை உபசம்ஹரித்துக்கொண்டு என்னை காப்பாற்ற
வேண்டு மென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுய வனகா டுஸாநுவாகு : ।

எல்லா உலகத்திற்கு மீசனான ஸ்ரீ ருத்திரனால்
அந்தந்த லோகங்களிலுள்ள பிராணிகளின் கர்மங்களுச்
சூத்தகுத்தபடி அந்தந்த லோகத்தை நிக்கிரஹம் செய்வ
தற்கும், அனுக்கிரஹம் செய்வதற்கும் அந்தந்த லோகங்
களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ருத்திராம்சம்வாய்ந்த
பிரமத கணங்களை இவ்வனுவாகத்தால் பிரார்த்திக்கிறார்.

ஸஹஸுராணி ஸஹஸு ஸ்ரீயெ ராஜா சுயஹ
ஜ்யாம் । தெஷாஸு ஸஹஸு யொஜநெநுஷயநாநித்
நலி ।

ஸஹஸ்ராணி

ஆயிறக் கணக்கா யிருப்பவர்களா

யும்

ஸஹஸ்யுஸு:

ஆயிற மாயிறமாய் பிரிந்திருப்ப
வர்களாயு மிருக்கிற

யெ

எந்த

ரூபி:

ருத்திர கணங்கள்

ஹ்ரோ

பூமியில்

சுயி

யஜமானர்களாய் (இருக்கிறார்க
ளோ)

தெஷா

அவர்களுடைய

யநாநி

தனுஸ்ஸுகளை

ஸஹஸ்யொஜநெ

(எனக்கு) ஆயிறக் கணக்கான
யோசனைகளுக்கு அப்பாவிருக்
குமிடத்தில்

சுவதநூலி

அவிழ்த்து விடப்பட்ட ஞாணகயி
றை யுடையதாகச் செய்கி
றோம்

ஓ பூமியிலிருக்கும் ருத்திரகணங்களே ! முதலில்
நானிருக்குமிடத்திற்கு அநேகமாயிறம் மைல் தூரத்
தில் உங்களுடைய வில்லுகள் போய்ச் சேரவேண்டும்.
அவ்விடத்திலும் அவைகள் ஞாணகயிறுடன் இருக்கு
மானால் மறுபடியும் துக்கம் ஏற்படுமோ என்ற சந்தே
கம் ஏற்படுவதால் அதன் ஞாணகயிறையும் தாங்கள்
அவிழ்த்துவிடவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்
கப்பட்டது.

குறிப்பு.—இனிவரும் 8 மந்திரங்களிலும் 'தெ
ஷாயுஸ ஹஸ்யபொஜநெவயநாநிதநுலி" என்ற
தைச்சேர்த்துக்கொண்டு முன்போல் அர்த்தம் தெரிந்து
கொள்ளவேண்டும்.

சுஹிநஹத்யுணவெனூரிசுஷஹவா சுயி ||

சுஹிந	(எல்லோராலேபும் பார்க்கக்கூ டிய) இந்த
ஹதி	பெரிதான
சுணுவெ	சமுத்திரத்திலும்
சுனூரிசுஷ	ஆகாயத்திலும்
சுயி	யஜமானர்களாய்
ஹவா	(எந்த) ருத்திரகணங்கள் (இருக் கிறார்களோ)

ஓ ஆகாசத்திற்கும், பூமிக்கும் யஜமானர்களான
ருத்திரகணங்களே! அளவிடமுடியாத சமுத்திரம் ஆகா
யம் இவைகளுக்கு யஜமானர்களான உங்களுடைய
மாஹாத்தியமும் அளவிட முடியாதது. ஆதலால் தாங்
கள் தயவுசெய்து வெகுதூரத்தில் வில்லை எறிந்துவிட
வேண்டும். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நீயத்ரீவா ஸிதிகுணா ஸுவபூ சுயஃ சுஷோவராஃ ||

நீயத்ரீவாஃ	(நீ ருத்திர ஸாமுப்யம் பெற்ற வர்களாகையால் ஓரிடத்தில்
------------	--

காளகூடவிஷத்தால் கருத்தக
முத்தை யுடையவர்களாயும்
ஸ்ரீதிகுணாஃ (மற்றபாகங்களில்) வெளுத்த கழு
த்தை யுடையவர்களாயும்
சுயஃ, க்ஷோவராஃ கீழுள்ள பூபாகத்தில் (பாதாள
லோகத்தில்) யஜ்மானர்களாய்
சஞ்சரிக்கிற
ஸவடாஃ (எந்த) ருத்திர கணங்கள் (இருக்
கிறார்களோ)

நீயத்ரீவா ஸ்ரீதிகுணா ஹிவயுரா டிரா உவஸ்ரிதாஃ ।

நீயத்ரீவாஃ (ஒரு பாகத்தில்) கருத்த கழுத்
தை யுடையவர்களாயும்
ஸ்ரீதிகுணாஃ (மற்றபாகங்களில்) வெளுத்த கழு
த்தை யுடையவர்களாயும்
ஹிவம் சுவர்க்கலோகத்தை
உவஸ்ரிதாஃ அடைந்திருக்கிற (சுவர்க்கத்தி
ற்கு யஜ்மானர்களான)
யுராஃ (எந்த) ருத்திர கணங்கள் (இருக்
கிறார்களோ)

யெவ்யக்ஷஷுஸஸஹிஜிரா நீயத்ரீவாவியொஹிதாஃ ।

யுக்ஷஷுஸ மரங்களில்
ஸஸஹிஜிராஃ இளம் புல்லைப்போல் ஒருவித
நிறமுள்ளவர்களாயும்

நீயுய்வா:

கருத்த கழுத்தை யுடையவர்களா
யும்

வியொஹிதா:

மிகவும் சிவப்புநிற முள்ளவர்க
ளாயும் (இருக்கிற)

யெ

எந்த ருத்திரகணங்கள் (இருக்கி
றார்களோ)

யெஹதாநா ஸிவதயொ விஸிவாஸ: கூவழி-நு:

ஹதாநா-

பூதப்ரேத பிசாசங்களுக்கு

சுயிவதய:

யஜமானர்களான

யெ

எந்த ருத்திரகணங்கள்

விஸிவாஸ:

(சிலர்) தலையில் சிகையில்லாதவர்
களாயும்

கூவழி-நு:

(சிலர்) ஜடாபாரத்துடன் கூடின
வர்களாயு (மிருக்கிறார்களோ)

யெ சுனெஷு விவியுனி வாடுதுஷு விஸதொ

ஐநாநு !

சுனெஷு

உணவு பொருள்களில் (மறைந்து
கொண்டிருக்கிற)

யெ

எந்த ருத்திர கணங்கள்

விவியுனி

(பல வியாதிகளை உண்டுபண்ணி)

பலவிதமாய்ப்பீடிக்கிறார்களோ.

வாடுதுஷு

குடிக்கக்கூடிய (பால் தண்ணீர்

முதலியவைகளில் மறைந்திரு
க்கும் எந்த ருத்திர கணங்கள்)

விஸத:

குடிக்கிற

ஜநாநு

ஜனங்களை

விவியுனி

பலவிதமாய் ஹிம்லிக்கிரூர்களோ-

யெ வயாஹ் வயிரகூய வெனவ்யுஷாயவ்யுய:

வயாஹ்

வைதிக மார்க்கங்களை

ரகூய:

காப்பாற்றுகிறவர்களாயும்

வயிரகூய:

லௌகிக, தாந்திரிகாதி மார்க்கங்
களைக் காப்பாற்றுகிறவர்களா
யும்

வெனவ்யுஷா:

அன்னத்தை ஏராளமாய்த் தரித்
துக்கொண் டிருப்பவர்களாயும்
(அன்னத்தைக் கொடுக்கிறவர்
களாயும்)

யவ்யுய:

பாபிகளுடன் சண்டை போடுகிற
வர்களாயும் (பாபிகளை சிஷிப்ப
வர்களாயும்) (இருக்கிற)

யெ

எந்த ருத்திர கணங்கள் (இருக்கி
ரூர்களோ)

இதனால் அன்னம் முதலியவைகளைக் கொடுத்து
சாதுக்களை காப்பாற்றியும், துஷ்டர்களை சிஷித்தும்
லௌகிக வைதிக மார்க்கங்களைத் காப்பாற்றுகிற ருத்திர
கணங்கள் பிரார்த்திக்கப்பட்டார்கள்.

யெ தீயுநி பு வரானிஸுகாவனொ நிஷம்மிணி

ஸுகாவனொ

லிருகம் என்ற ஆபுதமுள்ளவர்க
ளாயும்

நிஷம்மிணி

கத்தியுள்ளவர்களாயு மிருக்கிற

பெ

எந்த ருத்தி கணங்கள்

தீயுநி

கங்கைமுதலிய புண்ய தீர்த்தங்
களை (கார்ப்பதற்கு)

பு வரானி

சஞ்சரிக்கிறார்களோ

ஒ புண்ய தீர்த்தங்களைக்கார்க்கும் ருத்திர கணங்
களே! கங்கை முதலிய புண்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம்
செய்வதற்கு வெகு தூரத்திலிருந்து பலர் வருந்
தார்கள். அவர்களில் சிலருக்கு ஸ்நானம் செய்வதற்கு
முடியாமல் திடீரென்று ரோகாதிகள் உண்டாகின்றன.
சிலருக்கு தீர்த்த சமீபம் வந்த வுடன் வியாதிகள் தெரி
த்துவிடுகின்றன. இவை யெல்லாம் உங்களாலேற்படு
வதால் தீர்த்த சமீபம்போனவுடன் எனக்கு எவ்வித விக்
கினமும் ஏற்படவேண்டாம் என்று இதனால் பிராரத்
திக்கப் பட்டது.

யவன தாவனா ஹி யா யவனா ஹி யா ரா ஹி தவிய
ரொ | தெஷா யவனா ஹி யா ஜகதவய நா நி தநவிய

யவன தாவனா

இதுவரைச் சொல்லப்பட்டவர்க
ளாயும்

வ் தீவீடி ஸொழீவீடி ஸொய்யூ ஸெஸூ நடு
 ஸெநொ ரூபயனூ தெ ய்ம் திஷாயனூ நொ
 தெஷி த்வொ ஜெஷ டயாதி ।

பிப

வ்யபிவ்யாம்

பெஷாம்

சுஹம்

ஐஷவம்

தெஷம்

டிஸம்

பூராவீ

(சுரொரி

டிஸம்

டிஷிணாம்

(சுரொரி

டிஸம்

வ் தீவீ

(சுரொரி

டிஸம்

உதீவீ

(சுரொரி

டிஸம்

ஊய்யூ

எந்த ருத்திர கணங்கள்

பூமியில் (இருக்கிறார்களோ)

பூமியில் வசிக்கும் எந்த ருத்திர
 கணங்களுக்கு

உணவு பொருள்கள்

பாணங்களோ

அந்த ருத்திர கணங்களுக்கு

பத்து விரல்களை (அஞ்சலிகளை)

கீழ்க்குமுகமாக

செய்கிறேன்)

பத்து விரல்களை (அஞ்சலிகளை)

தெற்கு முகமாக

செய்கிறேன்)

பத்து விரல்களை (அஞ்சலிகளை)

மேற்கு முகமாக

செய்கிறேன்)

பத்து விரல்களை (அஞ்சலிகளை)

வடக்கு முகமாக

செய்கிறேன்)

பத்து விரல்களை (அஞ்சலிகளை)

மேல் முகமாக

(கரோலி
ரூபெஷூ:

நஃ

தெஷூ:

நஃ

தெ

நஃ

ஜெயபஹு

தெ

யு

அஷூ:

யு

அ

நஃ

தெஷூ

தம்

வஃ

ஜெஷூ

ஜயாஜி

செய்கிறேன்)

(பூமியிலிருக்கும்) ருத்திர கணங்
களுக்கு

(வாக்கினால்) நமஸ்காரம் செய்கி
றேன்

அந்த (பூமியிலிருக்கும்) ருத்திர
கணங்களுக்கு

மனதால் நமஸ்காரம் செய்கிறேன்
அந்த ருத்திர கணங்கள்
எங்களை

சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யட்டும்
இவ்விதம் நமஸ்காரம் செய்யும்
நாங்கள்

யாரை, எதை

வெறுக்கிறோமோ,

எவன், எது

எங்களை

வெறுக்கிறானோ, வெறுக்கிறதோ
அவனை, அதை

உங்களுடைய

துறந்த வாயில்

போட்டு விடுகிறேன்) அதை நாசம்
செய்து என்னைக் காப்பாற்று
வீரர்களாக)

நடுநொ ருநெடுஞ்ஞெயர் பெண்ணுகெஞ் பெஷாங் வாத
ஊஷவெண்ணெயர் ஈஸ.....ஜென்னை ஈயாழி ।

பெ	எந்த ருத்திர கணங்கள்
கண்ணுகெஞ்	ஆகாசத்தில் (இருக்கிறார்களோ)
பெஷாங்	எந்த (ஆகாசத்திலிருக்கும்) ருத்
	திர கணங்களுக்கு
வாதஃ	காற்றுகள்
ஊஷவஃ	பாணங்களோ (ஆயுதங்களோ)

மீதமுள்ள பதங்களுக்கு பூமியில் என்றதை எடு
த்து ஆகாயத்தில் என்றதைச் சேர்த்து மேற் சொன்ன
படி அர்த்தங்கொள்ள வேண்டு மாதலால் மறுபடியும்
திருப்பி எழுதப்படவில்லை.

நடுநொ ருநெடுஞ்ஞெயர் பெ லிவி பெஷாங் வஷுலிஷவ
வெண்ணெயர் ஈஸ.....ஜென்னை ஈயாழி ।

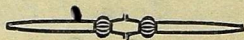
பெ	எந்த ருத்திர கணங்கள்
லிவி	ஸ்வர்க்கலோகத்தில் (இருக்கிறார்
	களோ)
பெஷாங்	எந்த ஸ்வர்க்கத்தில் வசிகுகும்
	ருத்திர கணங்களுக்கு
வஷுலி	மழைகள்
ஊஷவஃ	பாணங்களோ (ஆயுதங்களோ)

மீதமுள்ள பதங்களுக்கு பூமியில் என்றதை எடுத்து ஸ்வர்க்கத்தில் என்றதைச் சேர்த்துமேற் சொன்னபடி அர்த்தம் கொள்ளவேண்டுமாதலால் மறுபடியும் திருப்பி எழுதப்படவில்லை.

ஒ பூமியி லிருக்கும் ருத்திர கணங்களே ! நீங்கள் உணவு பொருள்களையே ஆயுதமாக்கிக்கொண்டு பாபிகளைப் பலவிதமாய் ஹிம்லிக்கிறீர்கள். அது எவ்வித மெனின், சிலருக்கு அபத்யமான ஆஹாரங்களை உட்கொள்ளும் படிசெய்து அதனால் வியாதி முதலியவைகளை உண்டு பண்ணி துக்கத்தைக் கொடுக்கிறீர்கள், சிலரை அன்னம் கிடைக்காமல் பசியால் வருந்தும்படி அடிக்கிறீர்கள். சிலரை ஆகாரத்திற்காகத் திருடும்படி தூண்டி அதனால் பலவித கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும்படி செய்கிறீர்கள். இவ்விதம் பலவிதமாய் ஆகார நிமித்தமாகவே பல கஷ்டங்களைக் கொடுக்கிறீர்கள். அப்பேர்ப்பட்ட தாங்கள் எனக்கு உணவு சம்பந்தமாய் நேரக்கூடிய எவ்வித கஷ்டத்தையும் உண்டுபண்ண வேண்டாம். உங்களை மனதினாலும், வாக்கினாலும், சரீரத்தாலும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன். ஒ ஆகாசத்திலிருக்கும் ருத்திரகணங்களே! புயல்காற்று முதலியவைகளை உண்டு பண்ணியும், மழை பெய்வதற்கு அனுகூலமான காற்றைத் தடுத்தும் பாபிகள் நிறைந்த தேசத்தைப் பிடிக்கிறீர்கள். அவ்வித உபத்திரவம் நான் வசிக்கும் தேசத்திற்கு ஏற்பட வேண்டாம். உங்களை மூன்றுகரணங்களாலும் வணங்குகிறேன். ஒ சுவர்க்கத்தில் வசிக்கும் ருத்திர கணங்களே! நீங்கள் சிலசந்தர்ப்பங்களில் அதிக

மழை ஏற்படும்படி செய்தும், சிலசந்தர்ப்பங்களில் மழை பெய்யாம விருக்கும்படி செய்தும் பாபிகள் வசிக்கும் தேசத்திற்குத் திங்கை விளைவிக்கிறீர்கள். அவ்விதத் திங்குகள் நான்வசிக்கும்தேசத்திற்கு ஏற்படவேண்டாம். உங்களை மூன்று கரணங்களாலும் அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன். எனது சத்துருக்களை நாசம் செய்து கேடத்தைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று மூன்று மந்திரங்களாலும் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திராத்யாயம் முற்றிற்று.

அவதாரிகை.—“த்ரியம்பகம் யஜாஜிஹை” என்று துவக்கி படிக்கப்படும் மந்திரங்கள் ஸ்ரீ ருத்திராத்யாயத்தில் சேர்ந்தவைகளாக இல்லாவிடிலும் ஸ்ரீ ருத்திராபிரதிபாதகமாக இருப்பதானும், ஸம்பிரதாயத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரத்தின் முடிவில் விடாமல் ஜபிக்கப்பட்டு வருவதாலும் அவைகள் இங்கு வியாக்யானம் செய்யப்பட்டு கின்றன.

த்ரியம்பகம் யஜாஜிஹை ஸுமாயிம் வுஷிவயுநம் ।
உவபூரூகரிவ வ்யநாநுத்யோ ஜுகூக்ஷ்யரோ ஜு
தாஸ ॥

ஸுமாயிம்

நல்ல வாசனையுள்ளவரும்

வுஷிவயுநம்

எல்லாவற்றிலும் ஸமிருத்தியைச்

செய்பவரும்

திருமங்கை

மூன்று கண்களை யுடையவருமா

ன ஸ்ரீ ருத்திரனை

யஜாஹெ

பூஜை செய்கிறோம்

வையநாசு

காம்பிலிருந்து

உவாராகூவிவ

வெள்ளரிப் பழம்பேரீல

புத்தொ:

அபமிருத்யுவி னிடமிருந்து, அல்

லது சம்சாரத்தி லிருந்து

புகழீய

விடுபடவேண்டும்

சுபுதாசு

மோகூத்தி லிருந்து

பாபுகூய

விடுபடவேண்டாம்

(தாத்தியம்) ஓ ருத்திரனே! 'வண்ணமயம், வண்ணரூபம்' என்று கூறியபடி ஸ்வாபாவிக திவ்யபரிமளமுள்ள திருமேனியுள்ளவராகவும், தன்னைப் பஜிப்பவர்களுக்கு, சரீரம், ஆயுஸ், தனம், சந்தானம் இது போன்ற வேண்டிய வஸ்த்துக்களில் புஷ்டியை (எவ்விதத்திலும் குறைவில்லாமையை) விருத்தி செய்பவராகவும், சந்திரன், சூரியன், அக்கினி என்ற மூன்று கண்களை யுடையவராகவும் இருக்கிற தங்களை நாங்கள் பூஜைசெய்கிறோம். அதனால், பழுத்த வெள்ளரிக்காய் காம்பிலிருந்து அனாயாசமாய் எவ்விதம் விடுபடுகிறதோ அவ்விதம் நாங்களும் ஜனன மரண ரூபமான சம்சாரத்திலிருந்து சிரமமின்றியே விடுபடவேண்டும். மோகூசாதனமாயிருக்கும் நிவிருத்தி மார்க்கத்திலிருந்து விலகும்படியான சந்தர்ப்பம் ஒருபொழுதும் எங்களுக்கு

நேரிடவேண்டாம். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப் பட்டது.

யாரும்பொருள் சுருள் யொகலுய ஒஷயீஷுயொ
 ருபொருள்விசுவாஹு நாவிலெஸதெஸு ருபொருள்
 நவொ சுலு |

ய: எந்த
 ருபொருள் ருத்திரன்
 சுருள் அக்கினியினிடம்
 விவெஸ (தஹனசக்தி ருபமாய்) அனுப்ர
 வேசம் செய்தாரோ

ய: எந்த ருத்திரன்
 சுலு ஜலங்களில்
 விவெஸ [க்லேதன (மிருதுவாய் செய்வது)
 சக்தி ருபமாய்] அனுப்ரவே
 சம் செய்தாரோ

ய: எந்த ருத்திரன்
 ஒஷயீஷு ஒஷதிகளில்
 விவெஸ (அதனதன் சக்தி ருபமாய்) அனு
 ப்பிரவேசம் செய்தாரோ

ய: எந்த
 ருபொருள் ருத்திரன்
 விசுவா எல்லா விதமான
 ஹவநா லோகத்தையும்

விவெஸு

அந்தந்த சக்தி ரூபமாய் அனுப்
பிரவேசம் செய்தாரோ

தவெஸு

அந்த

ரூபாய

ருத்திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்

கவஸு

இருக்கட்டும் (செய்கிறேன்)

(தாத்தார்யம்) இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஏற்கு மிருக்
கிறாரென்றும், ஆனதுபற்றியே அவரை உபாசித்தால்
எல்லாவிடங்களிலும் நிச்சயமாய் நன்மையை அடைய
லாமென்றும் தெரிவிக்கப் பட்டது.

தகூஷுஹி யஸிஷு ஸுயநீர யொவிஸூஸு கூ
யசி ஹேஷஜஸு | யகூநீரஹேஸளநஸாய ரூபி
நகோவிஷுஷு வஸுரூபுவஸு |

(ஹேநுஜ!

ஓ மனிதனே !)

ய:

எந்த ருத்திரன்

ஸிஷு:

நல்ல (லோகத்தைக் காப்பாற்று

கிற) பாணமுடையவரோ

ய:

எந்த ருத்திரன்

ஸுயநூ

நல்ல (லோகத்தைக் காப்பாற்று

கிற) வில்லையுடையவரோ

(ய:

எந்த ருத்திரன்)

விஸூஸு

எல்லாவிதமான

ஹெஷஜஸ்ய
கூதயதி

மருந்திற்கு
இருப்பிடமாய் (பஜமானராய்) ஆகி
ருரோ

தஸே
ஸுஹி
த
ஹே
ஸுஸாநஸாய

அந்த ருத்திரனையே
ஸ்துதி செய்வாயாக்
அதிகமான

மனதின் சமீபானத்திற்காக (சுக
த்திற்காக)
சுஸுஹா

அதிக பலமுள்ளவரும், அல்லது
ஆயுர் விருத்தியைச் செய்பவ
ரும்

ஹேவம்
ஸுஹி
யகூத
வ

பிரகாச முள்ளவருமான
ருத்திரனை
(மனதால்) பூஜை (த்யானம்) செய்
வாயாக.

(தஸேவ
நஹேஹிஃ
ஹுஸ்ய)

அந்த ருத்திரனையே)
நமஸ்கா ரங்க ளால்
கௌரவிப்பாயாக

(தாதபர்யம்) இம்மந்திரத்திலுள்ள “ஸு, ஹி யகூத, நஹே ஹி ஹுஸ்ய” என்ற பதங்களால் முறையே வாக்கு, மனது, காயம் இவைகளால் ஸ்ரீ ருத்திரனை உபாவிக்க வேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவ் வித முபாவிப்பவர்களுக்கு ஸ்ரீ ருத்திரன் எல்லாவிதமான மருந்துகளுக்கும் பஜமானராயிருப்பதால் எப்பொழு

தும் ஆரோக்யத்தைக் கொடுப்பாரென்றும், தனுஸ்வில்
சந்தானம் செய்யப்பட்ட பாணத்துடன் முன் நின்று கார்
த்து சமஸ்தமான ஆபத்துக்களையும் விலக்கி சுகத்தைக்
கொடுப்பாரென்றும், அதுடன் மனதிற்கு சாந்தியை
உண்டுபண்ணி கிரமமாய் மோக்ஷமென்ற சிறந்த புரு
ஷார்த்தத்தையும் கொடுப்பாரென்றும், இம்மையிலும்
அபமிருத்யவைவிலக்கி ஆயுர் விருத்தியைச் செய்வா
ரென்றும் இம்மந்திரந்தா லறிகிறோம்.

சுயம் ஜெஹஸூ ஹவாநயம் ஜெஹவதூ: ।

சுயம்ஜெ விஸூஹஷஜெயபுஸிவாவி ஜஸுந: ॥

ஜெ

என்னுடைய

சுயம்

இந்த

ஹவ:

கையானது

(யத:

எதனால்)

ஸிவாவிஜஸுந:

பரம மங்களமான பரமேச்வர

விக்கிரஹத்தின் தொடுகையை

யுடையதோ

(தத:

ஆதனால்)

சுயம்

இந்தக் கையானது

ஹவாந

பாக்யமுள்ளது

ஜெ

என்னுடைய

சுயம்

இந்தக் கையானது

ஹவதூ:

மிகுந்த பாக்யமுள்ளது

செ

என்னுடைய

சுயம்

இந்தக் கையானது

விஸ்வஹைஜம்

எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருந்
தாக ஆகிறது.

தாத்தர்யம்.—வெகுசாலமாய்ப் பரமேச்வரனை ஆராதித்து, பிரஸாதம்பெற்ற ஒரு மஹான் தனது அனுபவத்தை இதனால் வெளியிடுகிறார். “ஓ ஜனங்களே ! பரமேச்வராராதன மஹிமையால் எனது ஹஸ்தத்திற்கே விசேஷ சக்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது, பாருங்கள். எனது ஹஸ்த ஸ்பர்சமேற்பட்டவர்களுக்கு பரம பாக்யமும் ஆரோக்யமும் ஏற்படுகிறது. நேரில் பரமேச்வரனை ஆராதிப்பவர்களுக்கு ஆரோக்யம் முதலியவைகளுண்டாகுமென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ? ஆதலால் அனைவரும் பரமேச்வர விக்கிரஹத்தை ஆராதித்து சகலவிதமான நன்மைகளையும் அடைவீர்களாக”

அல்லது, தனது ஹஸ்தத்திற்குமேற்ச் சொல்லிய குணங்கள் ஏற்பட வேண்டுமென்று பரமேச்வரனிடம் பிரார்த்தித்ததாகக் கருத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

யெதெ ஸஹஸ்யமேதம் வாஸாஜெதேஜா தப்ய
ஹைவெ । தாந யஜுஸ்ய ஜாயபா ஸவபாந வயஜா
ஜெஹ ॥

ஜெதேஜா

காலநுபியாயிருந்து எல்லாப் பிரா

தேய்யாய

ஹைவெ

ஸஹஸ்ய

சுயந்தம்

தெ

யெ

வாஸாஃ

தாநு, ஸவ்யாநு

யஜுஸ்ய

போயயா

சுவயஜாஃஹே

ணிகளின் பிராணங்களை அப
ஹிக்கும் ஓ ருத்திரனே !

மனுஷ்யன்முதலிய பிராணி சமு

ஹத்தை

பீடிப்பதற்காக

ஆயிரக் கணக்காயும்

பதினாயிரக் கணக்காயும்

கிற

உம்முடைய

எந்த

பாசம் முதலிய ஹிம்ஸா எ

களிருக்கின்றனவோ

அவை யாவற்றையும்

நல்ல கர்மத்தினுடைய

பலத்தால்

விலக்கிக்கொள்ளுகிறோம்.

தூத்பாயம்.—ஓ ருத்திரனே ! லோகத்தி
ணிகளுக்கு அபமிருத்யு ஏற்படுவதற்குப் பல சா
ளிருக்கின்றன. அவையாவும் உமது பாசங்களே.
களை விலக்கிக்கொள்வதற்காக, தங்களது மு
சம் உண்டாகும்படி பல நல்கார்யங்களைச்
சேர். அதனால் அபமிருத்யுதோஷம் விலக
என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

பேத்யவெவூஹா பேத்யவெவூஹா ॥

தேதவெ

(கால ரூபியான ஸ்ரீ ருத்திரனைப்
பொருட்டு

ஸாஹா

இந்த ஹவிஸ் ஹோமம் செய்யப்
பட்ட தாயாகட்டும்.

இரண்டாவதாகக் கூறிய “தேதவெஸாஹா”
என்றதற்கும் முன் மந்திரத்தைப்போல் அர்த்தம் வைத்
துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஓம் நமோ ஹவதெ ருத்ரா^ய விஷ்வெ தேத^ண ருத்ர^ண
வாஹி ||

விஷ்வெ^ண

எங்கும் வியாபித்திருப்பவராயும்
ஸம்பூர்ணமான ஐச்வர்யம்முதலிய

ஹவதெ

ஆறுகுணங்களை யுடையவராயும்
ஸம்சார துக்கத்தை விலக்குகிற

ருத்ராய

வராயு மிருக்கிற பரமேச்வர
னுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்.

தேத^ண

அபமிருத்யுவினிடமிருந்து, அல்
லது சம்சாரத்திலிருந்து

ரு

என்னை

வாஹி

காப்பாற்றுவீராக.

ஓம் ஸாணி: ஸாணி:, ஸாணி: ||

ஸாணி:

(ஆத்யாத்மிக துக்கத்திற்கு) சாந்
தியானது

(சுஸு-
த
ஸாணி:

உண்டாகட்டும்.)

(ஆதிபௌதிக துக்கத்திற்கு) சாந்

தியானது

(சுஸு-
த
ஸாணி:

உண்டாகட்டும்.)

(ஆதிதேவிக துக்கத்திற்கு) சாந்

தியானது (விலகுதல்).

(சுஸு-
த

உண்டாகட்டும்.)

‘ஓ’ என்றது வேதத்தைத் துவக்கும் பொழுதும், முடிக்கும் பொழுதும் உச்சரிக்கவேண்டிய ஒரு மஹா மந்திரம். “ஓக்ராஸா யஸஸா ஸா வெ தளஸ ஹணஃ வுரா கணஃ லிக்வாலிநியூதளத ஸ்ராதாமலிகா வுஹ” என்றபடி குரு, சிஷ்யன் இவர்களுக்கு பரம மங்களத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது. “ஓமஹாநீநி, ஓம ஹ்யூநி, ஓமஹானூநிவ ஸாவூணி ப்ரயனௌ” என்று மஹாபாஷ்யகாரர் சொல்லியபடி மங்களத்துடனேயே ஒன்றை ஆரம்பிக்கவோ, முடிக்கவோ வேண்டிமாதலால் இங்கும் மங்களம் செய்யப்பட்டது. ஒந் காரத்தின் பொருளே வேதத்தின் ஆர்த்தம் என்று மிதனூல் அறிகிறோம்.

ஓ த த க்

